

من کی وینیا

عقل و فہم و نگاہ کا مُرشدِ اولین ہے عشق،
عشق نہ ہو تو شرع و دینِ بت کردہ تعزیرات
اقبال

من کی دنیا

بقلم

شیخ غلام علی آئند سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز،

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

جلد حقوق بحق شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور

طابع : — شیخ نیاز احمد
 مطبع : — غلام علی پرنٹرز،
 اشرافیہ پارک، فیروز پور روڈ، لاہور

۱۹۹۶ء	اشاعت گیارہویں :	۱۹۶۰ء	اشاعت اول :
۱۹۹۷ء	اشاعت بارہویں :	۱۹۶۳ء	اشاعت دوم :
		۱۹۶۰ء	اشاعت سوم :
		۱۹۸۱ء	اشاعت چہارم :
		۱۹۸۲ء	اشاعت پنجم :
		۱۹۸۴ء	اشاعت ششم :
		۱۹۸۷ء	اشاعت ہفتم :
		۱۹۹۰ء	اشاعت ہشتم :
		۱۹۹۲ء	اشاعت نہم :
		۱۹۹۳ء	اشاعت دہم :

ISBN - 969 - 31 - 0092 - 1

مقدمہ اشاعت دہم :
 شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز،
 ۱۹۹ - سرگھر روڈ، چوک انارکلی، لاہور ۵۴۰۰۰

اس کتاب کے کل بارہواں ایڈیشن نے بہ اہتمام
ادارہ معارف اسلامیہ کیمبل پور شائع کیا جا رہا
ہے۔ یہ ادارہ شیخ غلام علی ایڈمنسٹریٹو، لاہور
کا شکر گزار ہے کہ اس نے طباعت و اشاعت
کی ذمہ داری قبول فرمائی۔

(مصنف)

مصنف کی دیگر تصانیف

۱۷۔ اشد کی طاوت	۱۔ دو قرآن
۱۸۔ بھائی۔ بھائی	۲۔ حکمائے عالم
۱۹۔ یورپ پر اسلام کے احسان	۳۔ دو اسلام
۲۰۔ دانش رومی وسعدی	۴۔ امام ابن تیمیہ (انگریزی)
۲۱۔ اسلام اور عصرِ رواں	۵۔ امام ابن تیمیہ (اردو)
۲۲۔ مسائل نو	۶۔ ایمین فطرت
۲۳۔ دانش عرب و عجم	۷۔ لغاتِ برق
۲۴۔ فلسفیانِ اسلام	۸۔ ایک اسلام
۲۵۔ مؤرخینِ اسلام	۹۔ معجم القرآن
۲۶۔ رمزِ ایمان	۱۰۔ پیامِ ادب
۲۷۔ تاریخ و انتخابِ حدیث	۱۱۔ انفعال
۲۸۔ کئی سو مقالات	۱۲۔ گلہائے ایران
۲۹۔ ۱۱۰ مقالات کا اردو ترجمہ	۱۳۔ حیاتِ سکندر
برائے ادارہ معارفِ اسلامیہ	۱۴۔ ہم اور ہمارے اسلاف
اردو، پنجاب یونیورسٹی لاہور	۱۵۔ فرماںِ رویانِ اسلام
	۱۶۔ حرفِ محرمانہ

فہرس

۴۰	قوتِ شکل بدلتی ہے	۱۳	حرفِ اول
۴۱	ہر شے سے لہریں نکلتی ہیں	۱۹	باب :
۴۲	ایک عجیب پیش گوئی	۱۹	روح
۴۳	ارادہ	۱۹	آغازِ تجسس
۴۳	رحم کا جواب رحم	۲۲	جسمِ لطیف
۴۶	باب :	۲۴	اورا
۴۸	دنیا ئے اشیر	۲۵	کاسک ورلڈ
۴۹	نامتِ اعمال	۲۵	فلسفہ دعا و عبادت
۵۱	اُمّ الکتاب	۲۹	امواجِ اشیر
۵۲	بھولی ہوئی چیز کایا و آنا	۳۲	جادو اور عبادت
۵۲	طبقاتِ اشیر	۳۲	خیالات کا اثر جسم پر
۵۵	حساس دماغ	۳۷	دماغ خالق ہے
۵۶	دو نظام	۳۷	اثراتِ اشیر
۵۷	دو سن چیمبر	۳۹	خواہشات کا چکر

۸۸	قرآن کا فیصلہ	۵۷	جسم لطیف کی پرواز
۹۰	آفاقیت	۵۹	معراج
۹۱	ٹینیسن کا مندر	۵۹	جنت و جہنم
۹۳	علم خاص	۶۱	ایک اثیرن روح سے ملاقات
۹۶	بو علی قلندر کی کہانی	۶۲	اثیر اور زمانہ
۹۸	باب ۴ :	۶۳	دو مثالیں
۹۸	اللہ سے رابطہ	۶۴	سانچہ
۹۸	ہدایت	۶۷	تلفرائی سلسلہ
۹۹	قبولِ دعا	۶۹	اصلاح
۹۹	فراخی رزق	۷۰	باب ۵ :
۱۰۲	گوکھ سے نجات	۷۰	روحانیت کا مقصد
۱۰۲	بات میں وزن	۷۱	تسبیح باذی
۱۰۳	پرسنٹی میں کشش	۷۱	ہم آہنگی
۱۰۴	نور	۷۳	تسلیم کے فوائد
۱۰۶	دانش	۷۴	اللہ سے رابطہ
۱۰۶	حفاظت	۷۸	عظمتِ روح
۱۰۷	ملائکہ کی دعائیں	۸۰	ذکر و تسبیح
۱۰۸	مختلف پیرائے	۸۱	ہندوؤں کا یوگا
۱۱۲	سب سے بڑی لذت	۸۲	تبت کا یوگان
۱۱۴	محبت و مذہب	۸۳	عیسوی تصوف
		۸۶	اسلامی تصوف

۱۳۹	درد و دور	۱۱۷	باب :
۱۳۹	خواب میں بیداری	۱۱۷	حکایات و واقعات
۱۴۰	دل کی بات بوجھنا	۱۲۶	باب :
۱۴۰	عجیب حکم اور اس کی تعمیل (تبت سے وہی تک پر پار)		ڈاکٹر الیکزینڈر کانن کے تجربات و
۱۴۱	خواب کی حقیقت	۱۲۶	مشاہدات
۱۴۲	خیالی شراب اور پتی	۱۲۶	مقصد کتاب
۱۴۲	موجودہ مفقود	۱۲۷	مخفی اثر
۱۴۲	احساس مرض	۱۲۸	ایک پروفیسر
۱۴۳	پرندوں کی بولیاں	۱۲۸	وزخت کا فوراً سوکھ جانا
۱۴۳	ایک پیغام	۱۲۹	جادو
۱۴۳	دریا پر پرواز		پیام رسانی کا ایک عجیب
۱۴۳	دلائل لامر سے ملاقات	۱۳۱	واقعہ
۱۴۵	مردہ زندہ	۱۳۲	ہوا میں معلق
۱۴۶	نیلی روشنی	۱۳۳	حادثہ
۱۴۶	آگ پر چلنا	۱۳۳	کائناتی دماغ کی لہریں
۱۴۶	ماحصل	۱۳۵	غیب بینی کا ایک واقعہ
۱۴۹	روح کا فرنیچر	۱۳۶	وائسرائے کے سامنے ایک واقعہ
۱۴۹	تبصرہ	۱۳۶	ایک دیوانہ
۱۵۲	ہمارے دولت مند	۱۳۷	سانپ اور ہینا ٹرم
۱۵۷	نظر	۱۳۸	دلائل لامر کا تا حد
		۱۳۸	پرسنلٹی کا اثر

۲۲۹	یہ زندگی — وہ زندگی	۱۶۰	باب :
۲۲۹	وہ زندگی	۱۶۰	اقبال اور دل کی دنیا
۲۳۱	جسمِ خاکی	۱۹۶	باب :
۲۳۱	منصوبہ بندی	۱۹۶	میرے مضامین
۲۳۲	نیکی و بدی	۱۹۶	جہانِ مخفی
۲۳۳	سا پنچہ	۱۹۷	رجوع
۲۳۴	ایک طبی ڈاکٹر کی رائے	۱۹۸	نرتے فیصد مخفی
۲۳۵	حضرت مسیح اور مرضی	۱۹۹	انفقاات و حوادث
۲۳۶	کائنات اور ہم آہنگی	۲۰۰	داستانِ موسیٰ
۲۳۸	گناہ کی صورتیں	۲۰۴	ہمارے اعمال کا اثر
۲۳۸	نیکی کی صورتیں	۲۰۴	پلان پر
۲۴۰	جلال و جمال	۲۰۷	حوادث اور قرآن
۲۴۲	ذکرِ خدا	۲۰۹	ذکرِ خدا
۲۴۴	الفاظ کی طاقت	۲۱۰	دو کہانیاں
۲۴۵	جال اور اقبال	۲۱۲	سحر خیزی
۲۴۸	نورِ عبادت	۲۱۶	دل کی دنیا
۲۵۰	ماحصل	۲۱۷	اچھی اور بُری روح کا تسلط
۲۵۱	میری زندگی کا ایک عظیم واقعہ	۲۲۱	ڈاکٹر ہٹی کا تجربہ
		۲۲۲	خدا
۲۵۱	پھر ؟	۲۲۵	اقتد سے رابطہ
۲۵۲	ایک دن	۲۲۷	وجد و کیفیت

۲۵۹	حروفِ ابجد کے اعداد	۲۵۳	علاج
۲۶۰	اسمائے حسنیٰ کے اعداد	۲۵۴	میرا تجربہ
۲۶۳	باب ۹ :	۲۵۵	حصہ صلعم اور یہ ورد
۲۶۳	میرے گیت : پہلی قسط	۲۵۶	اعمال کے اثرات
۲۶۸	میرے گیت : دوسری قسط	۲۵۶	نہایت ضروری
۲۶۲	میرے گیت : تیسری قسط	۲۵۷	ایک اہم فائدہ
۲۸۰	ماخذ	۲۵۹	ترک گناہ

حرفِ اول

بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ کائنات صرف ایک فٹ لمبی اور چھ انچ چوڑی ہے، اس میں کہیں روشنی موجود نہیں اور کہ وہ اس کائنات میں تنہا ہے۔ باہر آتا ہے تو اسے بے شمار انسان، پرندے، حیوان اور درخت نظر آتے ہیں نیز ایک ایسی دنیا جو زمین سے آسمان تک اور افق سے افق تک پھیلی ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ زندگی ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائے، جس کی بے کراں دستوں کے سامنے یہ دنیا رجمِ مادر کی حیثیت رکھتی ہو۔

تمام فلسفوں اور مذہبوں کی بنیاد اس نظریہ پر ڈالی گئی ہے کہ حیات میں تسلسل ہے۔ انسان پیدا تو ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں۔ جب یہ جسم خاکی بیکار ہو جاتا ہے تو حیات جسم لطیف میں منتقل ہو جاتی ہے اور اعمال کے مطابق مقام حاصل کرتی ہے۔

تسلسلِ حیات اور مکافاتِ عمل کا عقیدہ نسلِ انسانی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں، ناکامیاں اور سوئائیاں اس امید پر کوارا کر لیتے ہیں کہ اگلی زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج اس عقیدہ کو ہم کسی طرح ختم کر دیں تو ہر طرف تنوٹیت چھا جائے۔ شدتِ اضطراب میں کروڑوں نفوس خودکشی کر لیں، بھوکے لوگوں کے کپڑے فروچ لیں، بواہوس حسن کو اچک لے جائیں۔ امنِ عالم بڑھ جائے، اور تمام اخلاقی و روحانی اقدار کا جنازہ نکل جائے۔

آپ نے سنا ہو گا کہ دنیا کا فلسفی اعظم یعنی سقراط اونٹ کے بالوں کا کرتہ پہنتا،

باسی ٹکڑے کھاتا اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے میں رہتا تھا۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بلند مقصد کی خاطر ابراہیم آگ میں کود پڑے تھے۔ مسیح نے صلیب قبول کر لی تھی اور حسین نے اپنا سارا خاندان کر بلا کے میدان میں کٹوا دیا تھا، اور یہ بھی کہ سرورِ عالم صلعم کی کُگل کائنات ایک اونٹنی، ایک گھوڑا، کھدر کا ایک جوڑا، اور بان کی ایک چارپائی تھی، سات سات دن بھوکے رہتے تھے، بعثت سے رحلت تک چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا، رات کو عبادت، دن کو سیاسی، تبلیغی اور انتظامی مصروفیات، سال میں دو دو تین تین جنگوں کی تیاری، اور استغنا و بے نوائی کا یہ عالم کہ انتقال سے پہلے حضرت عائشہؓ سے فرمایا :

”عائشہ! میری بالین کے نیچے دو دینار رکھے ہیں، انھیں اللہ کی راہ میں دے ڈالو، مینا دا کہ ریت محمدؐ، محمد سے بدگیاں ہو کر ملے“

سوال یہ ہے کہ :

ان دانا یاں رازِ قنطرت، ان بادیاں نسلِ انسانی اور عظیم مقتدایانِ کائنات نے یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا ؟

کیا انھیں حسینِ محلات، دل نواز جنات اور آسودگی ہائے حیات سے خدا واسطے کا بئیر تھا ؟

کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہ اس زندگی کی دل فریبیوں میں الجھ کر اپنی حقیقی منزل سے غافل نہیں ہونا چاہتے تھے ؟

اور انھیں یقین تھا کہ یہاں اللہ کی راہ میں اٹھائی ہوئی مصیبت و ماں جنت میں بدل جائے گی۔

اسی دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے لاکھوں میل دور اور نشہ دولت

میں چور ہیں، اقدارِ عالیہ سے غافل، جزا و سزا کے مفکر، مصائبِ انسان سے بے خبر، بدست، مغرور اور متکبر ہیں۔ اگر موت کو انجامِ حیات سمجھا جائے تو قدرتاً سوال پیدا ہوگا کہ ان بدستوں میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازا، اور مسیح و عیسیٰ نے کیا قصور کیا تھا کہ انہیں جگہ و وز مصائب کا ہدف بنایا، اس سوال کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ ہیں۔

یہ دنیا، جس کی بقا "یک شرر بیش نہیں....."

اور وہ دنیا، جس کا کوئی کرانہ نہیں۔

کوئی دانش مند چند روزہ عیشی کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا، اور دانا یا بے راز فطرت نے ہمیشہ ہی کیا کہ اُس زندگی کے مفاد کو مقدم رکھا۔ اُس سائنس دان سے، جو عیلت کو محلولی سے، اسباب کو نتائج سے اور ایکشن کو ری ایکشن سے الگ فرض ہی نہیں کر سکتا، ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دفاعِ وطن، نیامِ صداقت اور بقائے انسان کے لیے ظالم و سنگدل حکمرانوں، ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جہاد کیا، گھر بار لٹایا، سینوں میں بوچھیاں کھائیں، اور صحراؤں میں تڑپ تڑپ کر جمان دی، ان کا صلہ کہاں ہے؟ جس ہلا کو خاں نے صرف بغداد میں اٹھارہ لاکھ نفوس کو قتل کیا، ہمارے اسلاف کی دو کروڑ کتابیں و جملہ میں پھینک دیں، اسے کیا سزا ملی؟

خود اپنے ہاں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بے نوا و بے سفارش لوگ ہر مقابلے میں ناکام رہ جاتے ہیں، اور نا اہل سفارشی اونچی کرسیوں پر جا بیٹھتے ہیں، کیا ان تمام نا انصافیوں کو ختم کرنے کے لیے اس زندگی کا خاتمہ اور اک نئی زندگی کا وجود ضروری نہیں؟

فلسفے کو چھوڑیے، اور روح کی بات سنئیے۔ روح کی گہرائیوں سے وادامہ

صد اٹھ رہی ہے کہ میں لازوال ہوں، ابدی و سرمدی ہوں، زمان و مکان میں میرا قیام عارضی ہے، اور میرا اصلی مسکن دنیا ئے اثیر ہے۔ یہ وہ سدا ہے جس کی تائید ایک کروڑ مساجد، ساٹھ لاکھ گرجوں اور لاتعداد مندروں سے ہو رہی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے، جس کی تصدیق سوا لاکھ انبیائے کی، اور جس پر آج کم از کم اڑھائی ارب انسان ایمان رکھتے ہیں۔

مقصد کتاب

میں نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل حقائق کو واضح کیا:

- ۱۔ کہ حیات مسلسل ہے۔
- ۲۔ کہ حسین اعمال سے روح عظیم و توانا بن جاتی ہے۔
- ۳۔ کہ انسان کا جلال، شوکت، سنج و سلیم ہے، اور جمال وہ نیاز و گداز، جو عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔
- ۴۔ کہ مسلم جمال و جلال کا حسین امتزاج ہے۔
- ۵۔ کہ عبادت سے شخصیت میں مقناطیسی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۶۔ کہ تمام مسرتوں اور توانائیوں کا چشمہ اللہ ہے اور جو شخص اس ذات سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، اس کی بستنی عمیق اطمینان و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔
- ۷۔ کہ اللہ سے رابطہ قائم نہ ہو، تو پسنلی کھوکھلی ہو جاتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے۔
- ۸۔ کہ اثیر میں لاتعداد مخفی طاقتیں رہتی ہیں جو اللہ کے بندوں کو سہرا، ناکامی اور افتاد سے بچاتی ہیں، نیز ان کی سہرا نوز خواہش کو لوہا کرنے

- کے لیے اسباب کی غیر مرئی کڑیاں فراہم کرتی ہیں۔
- ۹۔ کہ کائنات میں اثیری لہروں کا ایک حیرت انگیز سلسلہ قائم ہے، جن کی وساطت سے ہماری آہیں اور دُعا میں حضور باری تک جاتی اور وہاں سے قبولیت و سکون لے کر واپس آتی ہیں۔
- ۱۰۔ کہ جسم لطیف ہوا میں اڑ سکتا، اور ماضی و مستقبل کو برابر برابر دیکھ سکتا ہے۔
- ۱۱۔ کہ گناہ بے چینی، مفلسی اور بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- ۱۲۔ کہ الہامی الفاظ تو انائی کے طاقت ور یونٹ ہیں، جن کی مدد سے امراض کا بھی علاج کیا جاسکتا ہے۔

میرے مخاطب

میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی، اور جو انگریز مصنفین سے مرعوب ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی خاطر صرف مغربی حکما کے انکشافات پیش کیے ہیں اور اپنے اسلاف کا کہیں حوالہ نہیں دیا۔ البتہ قرآن حکیم کو بکثرت استعمال کیا ہے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جن حقائق کی تلاش میں آج علمائے مغرب ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قرآن انہیں چودہ سو برس پہلے بیان کر چکا تھا۔

بالآخر مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ :

دنیا میں لاکھ گھومیے ،

ہزار اسبابِ عیش مہیا فرمائیے ،

محل بنائیے ،

کار میں خریدیے ،
 کچھ کیجیے ،
 سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا۔
 یہ نعمتِ عظمیٰ صرف ایک مقام سے مل سکتی ہے۔
 اور وہ مقام ہے :
 ”مَنْ مَنَىٰ نِيَا“

برق
 کیمبل پور

آغاز کتاب : ۲۰ جون ۱۹۶۶ء

تکمیل کتاب : ۲۸ جولائی ۱۹۶۶ء

رُوح

امرار کائنات میں سے روح سب سے بڑا راز ہے، جس کے ادراک سے انسانی عقل ہمیشہ قاصر رہی۔ فلاسفہ نے تو کہنا ہی کیا تھا، انبیاء علیہم السلام بھی صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ روح امر الہی ہے اور اس طرح عقل و اماندہ کو و اماندہ تر بنا گئے۔

آغازِ تجسس

آج سے کئی ہزار سال پہلے قدیم مصریوں کے دماغ میں یہ سوالات ابھرے کہ انسان کیا ہے؟ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر سال بہار میں پھول کھلتے، پھر جھڑ جاتے اور اگلی بہار میں دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں تو انہیں خیال آیا کہ شاید حیات غیر فانی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوچنا، پوچھنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا، جو کچھ انہیں معلوم ہوا، وہ یا تو پتھروں پر لکھ گئے اور یا یہ راز سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ مصریوں کی اس تلاش کو تین آدمیوں نے قلمبند کیا ہے۔ سمرای۔ اے۔ ویلیس، لارڈ لٹن اور مشہور ڈراما نویس ڈومہ نے، ان کی تحریرات مختلف رسائل میں شائع ہو چکی ہیں۔ چند اور ممالک مثلاً یونان، روم، ہند اور بابل میں بھی یہ تلاش جاری رہی لیکن سلاطینِ وقت نے ہمیشہ اس طلب کو ناکام بنانے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کے دل میں شیخ و برہمن اور تاج و تخت کا گزور نہیں ہو سکتا، اور صاحبِ دل کسی چنگیز و اسکندر کا آلہ کار نہیں بن سکتا۔

یورپ میں کا پرنکی پہلا منکر ہے، جس نے ۱۵۴۳ء میں انسان کو ایک روحانی

حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کیلپڈر، گلیلیو، نیوٹن اور ڈارون نے بھی اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ لکھا۔ انیسویں صدی میں اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ ہونے لگی۔ چنانچہ ۱۸۷۴ء میں سرولیم کرگنسن نے ایک کتاب (Research in the Phenomena of

Spiritualism) کے نام سے شائع کی جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ فرانس کے

فریبا لوچٹ Richet نے اپنی کتاب (Thirty Years of

Psychical Research) میں عالم روح و اشیر (Astral world)

کے وجود کا اعلان کیا۔ سرولیم بیرٹ نے (On the Threshold of

the Unseen) لکھ کر لاتعداد لوگوں کو متاثر کیا۔

وائس ایڈمرل Usborne Moor نے غیبی آوازوں پر

The Voices لکھی۔

امریکہ کے ایڈوکیل ای۔ سی۔ رینڈل نے بائیس سال کی تلاش کے بعد اپنے مشاہدات و

تجربات The Dead have never died میں منضبط کیے۔

اسی موضوع پر مسٹر F. W. H. Myers کی کتاب Human

Personality and its Survival of Bodily Death

سات سو صفحات کی ایک محققانہ تحریر ہے۔

کہتے ہیں کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ پچھلی دو عالمگیر جنگوں میں جو کچھ یورپ پر ہوتی

اس سے آپ آگاہ ہیں۔ مرگ و نساہی کے ان زلزلوں اور آتک و خوں کے ان حبیب سیلابوں

نے لاتعداد دلوں کو لرزایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے روح جسم لطیف، دعا، کاسمک ورلڈ،

حیات بعد الموت، تعلق بائسڈ، حقیقی مسرت اور دیگر متعلقہ مسائل پر سینکڑوں نہیں، بلکہ

ہزاروں کتابیں نکل آئیں۔ یہ لکھنے والے وہم پرست عوام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ

ان کی کثرت سائنس کے ڈاکٹروں، پروفیسروں اور فلسفیوں پر مشتمل تھی، مثلاً :

1. Mystic Gleams, by Dr. F. R. Wheeler Ph.D.
2. A Yogi in the Himalayas, by Dr. Paul Brunton, Ph.D.
3. Invisible World, by Dr. H. Corrington, Ph.D.
4. Exploring the Ultra Perceptive Faculty, by Dr. J. Hettiger, Ph.D.
5. Heaven Lies Within Us, by Dr. Theos Bernard, Ph.D.
6. The Invisible Influence, by Dr. Alexander Canon, M.D., D.P.M., Ph.D.
7. The Mystery of Death, by Dr. J. Oldfield, D.Litt.; D.E.L.
8. Invisible Helpers, by Rt. Rev. C. W. Leadbeater.
9. Variety of Religious Experience, by Prof William James,
10. The Mind and its Place in Nature, by Dr. Broad, M.A., D. Litt; Professor, Cambridge University.
11. Science and Personality, by Dr. William Brown, Ph.D., D.Sc., Professor, Oxford University.

Ride & Co.

اس فن کی بیشتر تصانیف لندن کا ایک ادارہ
 کر رہا ہے۔ اس ادارہ کی فہرست مطبوعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے علماء و عوام
 روحانیت سے کتنی دل چسپی رکھتے ہیں۔ اسی ادارہ نے آرٹھر فنڈلے کی ایک کتاب

On the Edge of the Etheric. شائع کی تھی

جس کے پورے ستائیس اڈیشن صرف سات ماہ میں نکل گئے۔ ہر اڈیشن کئی کئی ہزار نسخوں پر مشتمل تھا۔ یورپ گزشتہ ڈیڑھ سو برس سے دنیا کو علوم و فنون کا درس دے رہا ہے، اور اب اس امر کے آثار پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید روحانیات میں بھی مغرب دنیا کی رہنمائی کرنے لگے۔ اس وقت یورپ میں روحانی تجربات کے سلسلے میں بیسیوں تجربہ گاہیں (لیبارٹریز) موجود ہیں، جن میں بڑے بڑے صوفی، پروفیسر اور فلاسفہ مصروف کار ہیں، ان کی تحقیقات سے زندگی کے بہت سے پوشیدہ پہلو سامنے آگئے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

جسم لطیف

یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے اس جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے جو بخارات آبی سے زیادہ لطیف ہے۔ حقیقی انسان وہی ہے۔ یہ جسم خاکی فانی ہے اور وہ غیر فانی۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ جسم لطیف خاکی جسم سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں جسم ایک لطیف بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہیں اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندھن کٹ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے ورنہ نیند کے بعد جسم لطیف جسم خاکی میں واپس آ جاتا ہے۔

اس حقیقت کو قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے :

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالنَّهْمَ لَمَ تَمُتْ بِنَفْسٍ
مِنَّا مِمَّا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: "اللہ وہ ہے جو دو طرح روجوں کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت اور نیند میں، وہ مرنے والوں کی روجوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے، لیکن باقی ارواح کو ایک خاص میعاد کے لیے اُن کے اجسام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اس حقیقت میں اہل فکر کے لیے کچھ اسباق موجود ہیں۔"

اسی روح کو اہل فن جسم لطیف یا آسٹریل باڈی کہتے ہیں۔ یہ مستقل اور غیر فانی ہے اور جسم خاکی اس کی عارضی قیام گاہ ہے۔
پادری لیڈ بیٹر لکھتا ہے:

You are not your body. You inhabit your body. Bodies are mere shells which we cast aside like a suit of clothing. (Invisible Helpers, p. 70).

ترجمہ: تم جسم نہیں ہو، یہ جسم تمہاری قیام گاہ ہے، اجسام محض خول ہیں، جنہیں ہم موت کے وقت یوں پرے پھینک دیتے ہیں جس طرح کہ کپڑے اتار دیے جائیں۔
ڈاکٹر ایکسز کیڑل کا قول ہے:

Man overflows and is greater than the organism which he inhabits.

ترجمہ: انسان اپنے جسم سے عظیم تر ایک چیز ہے اور اس پیمانہ خاکی سے باہر چھلک رہا ہے۔

اورا

مغربی موزیوں کا خیال ہے کہ انسان کے جسم سے مختلف رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں جو جسم کے ارد گرد ایک بالہ سا بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں ہر آدمی خارج کرتا ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد، فرق یہ ہے کہ نیک و بد کی شعاعوں کا رنگ حسبِ کردار مختلف ہوتا ہے۔ موت سے عین پہلے یہ اورا نیلگوں مائل برسیا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق ایک ماحول یا Atmosphere اپنے ارد گرد بنا لیتا ہے۔ بدکار کا ماحول دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے جس سے نہ کوئی فریاد یا دُعا باہر جا سکتی ہے اور نہ کاسمک و رلڈ کے عمدہ اثرات اندر آ سکتے ہیں۔ ایسا آدمی حقیقہ طاقوں کی امداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ قرآنِ حکیم کے حجاب، عشاوہ (پردہ)، سَد (دیوار) اور غَلْطے (غلط) سے مراد یہی ماحول ہو۔ ڈاکٹر کریگٹن کا خیال یہ ہے :

Aura is an invisible magnetic radiation from the human body which either attracts or repels.

ترجمہ : اورا وہ غیر مرئی مقناطیسی روشنی ہے جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے۔ یہ یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور یا پرے دھکیلی دیتی ہے۔

اس قسم کی شعاعوں سے انکار ناممکن ہے کیونکہ بعض افراد کی طرف کھینچنا اور بعض سے دُور بھاگنا ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے۔ یہ شعاعیں جسمِ خاکی اور جسمِ لطیف دونوں سے خارج ہوتی ہیں۔ نیک کردار لوگ پرسنلٹی یعنی جسمِ لطیف کی شعاعوں سے دنیا کو کھینچتے ہیں اور دنیا عقیدت، ایمان اور تعظیم کے تحائف لے کر ان کے ہاں جاتی ہے۔ دوسری طرف جسمانی شعاعیں بعض سفلی

جذبات میں تو ہیجان پیدا کر سکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتیں۔

کاسمک ورلڈ

کاسمک ورلڈ سے مراد ایٹھریا اثر ہے۔ رو میں اسی دنیا سے آتی اور واپس جاتی ہیں، جن اور ذرشتے یہیں رہتے ہیں۔ اس کے تین طبقے بتائے جاتے ہیں۔ نچلے طبقے میں گناہگار اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دوسرے طبقے میں متوسط درجے کے اچھے لوگ آباد ہیں۔ تیسرے طبقے میں بلند مرتبہ فلاسفہ اولیا اور انبیاء رہتے ہیں

فلسفہ دعا و عبادت

دعا و عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی تشریح ضروری ہے۔

اول : الفاظ :

ماہرین روحانیات کے ہاں ہر حرف کا ایک خاص رنگ اور اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے۔ غیب بینوں (Clairvoyants) نے حروف کو کھکھ کر تیسری آنکھ سے دیکھا تو انھیں الف کا رنگ سرخ، ب کا نیلا، د کا سبز اور س کا دنگ زرد نظر آیا۔ پھر ان کے اثرات کا جائزہ لیا تو بعض الفاظ کے پڑھنے سے بیماریاں جاتی رہیں۔ بعض سے بچپو کے ڈنک کی تکلیف غائب ہو گئی اور بعض سے سانپ تک پکڑ لیے گئے۔ اولیا و انبیاء کی روحانی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے کلمات میں حیرت انگیز طاقت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت کہ ایک صاحب دل ان سے خطرناک امراض و آلام تک دور کر سکتا ہے۔ آسمانوں میں خدا کے بعد سب سے بڑی طاقت حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ وحی جبریل کا کلام ہے اور اسی لیے صحائف الہامی کا ہر لفظ قوت کا ایک خزانہ ہوتا ہے، یوں کہہ لیجیے کہ

الهامی الفاظ۔ highly energised ہیں۔
 تعویذ کی طاقت کارا ز بھی یہی ہے۔
 پادری لیڈ بیٹر لکھتا ہے :

A talisman or an amulet strongly charged with magnetism for a particular purpose by some one who possesses strong magnetic power may be of invaluable help.

ترجمہ : ایک تعویذ یا ٹولکہ، جس میں کوئی زبردست مقناطیسی شخصیت کسی خاص مقصد کے لیے مقناطیسی طاقت بھر دے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

پادری لیڈ بیٹر یورپ کے مشہور صوفیا میں سے تھے۔ ان کی وفات غالباً ۱۹۳۵ء میں ہوئی۔ یہ جسم لطیف میں دور دور تک پرواز کرتے اور غرضی اشیاء کو دیکھ سکتے تھے، وہ اپنی کتاب The Masters and the Path. میں لکھتے ہیں :

Each word as it is uttered makes a little form in etheric matter. The word "hate", for instance, produces a horrible form, so much so, that having seen its shape I never use the word. When I saw the form it gave me a feeling of acute discomfort (p. 136).

ترجمہ : ہر لفظ اسمیہ میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے مثلاً لفظ "نفت" اس قدر بھی ایک صورت میں بدل جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ صورت دیکھی، اور اس کے بعد مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی کبھی جرأت نہ ہوئی۔ اس منظر سے مجھے انتہائی ذہنی گرفت ہوئی تھی۔

اس کتاب میں اسی قسم کے دو اور واقعات بھی درج ہیں :

۱۔ ایک محفل میں چند احباب گفتگو میں مصروف تھے اور میں ذرا دور بیٹھ کر ان کے اجسام لطیفہ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ ایک نے کسی بات پر زور سے تہقیر لگایا، ساتھی کوئی پھبتی کس دی، اور مٹا اس کے جسم لطیف پر گہرے نسواری رنگ کا ایک ایسا جال اتن گیا، جسے دیکھ کر انتہائی کراہت پیدا ہوئی۔

۲۔ پادری لیڈ بیٹر نے ایک آدمی کے جسم لطیف پر بے شمار بھوڑے اور ناسور دیکھے جن سے پیپ کے چشمے رواں تھے۔ پادری اس آدمی کو اپنے ہاں لے گیا۔ زبور کی چند آیات اسے پڑھنے کو دیں اور تقریباً دو ماہ کے بعد اس کا جسم لطیف بالکل صاف ہو گیا۔

الہامی الفاظ اور اسمائے الہی میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے ورد سے ہماری پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے ننانوے صفاتی نام، مثلاً رحیم، کریم، غفور، خیر وغیرہ موجود ہیں، جنہیں حسب حاجت پکارا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ سہولت دیگر مذاہب میں موجود نہیں۔ عیسائیوں کے پاس صرف گاڈ ہے اور ہندوؤں کے پاس صرف "اوم"۔ الفاظ کی یہ طاقت اصل حروف میں ہوتی ہے۔ اگر کسی لفظ کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ بات نہیں رہتی اور اثر بدل جاتا ہے۔ جو طاقت "یا رحیم" میں ہے وہ "یا مہربان" میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نماز کو اردو میں پڑھنے

کے خلاف ہوں کیونکہ توت کا جو خزانہ الہامی الفاظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ دعاؤں میں ہے، وہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔

ہر لفظ ایک یونٹ یا ایٹم ہے جسے اندرونی جذبات کی بجلیاں بزقانی ہیں اور اس کے اثرات اس عالمِ خاکی اور عالمِ لطیف (کاسمک یا آسٹریل ورلڈ) دونوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس کی ہلکی سی ایک مثال گالی ہے۔ گالی کسی تلوار یا توپ کا نام نہیں بلکہ یہ چیز الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن منہ سے نکلنے ہی مخاطب کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، یہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ الفاظ کے اس مجموعہ سے۔

اس کی ایک اور مثال وہ کراہ یا چیخ ہے، جو کسی دکھیا کے منہ سے نکل کر، تمام ماحول کو بے چین کر دیتی ہے، یا وہ تقریر ہے جو کوئی آتش بیان جرنیل بے ہمت فوج کے سامنے جھاڑتا ہے اور ہر سپاہی میں اس قدر آگ بھردیتا ہے کہ وہ موت کے سیلابوں اور طوفانوں سے بھی نہیں بچھ سکتی۔

بائبل میں درج ہے :

By the Word of the Lord were the heavens made.

ترجمہ : خدا کے ایک لفظ سے آسمان پیدا ہوئے۔

بائبل میں آغاز آفرینش کا بیان یوں درج ہے :

”شروع میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اس وقت زمین ویران اور سنسان تھی، سمندروں پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اللہ کا تخت پانیوں پر تیر رہا تھا، پھر

God said let there be light and there was

light.

خدا نے کہا کہ اَجالا ہو جائے اور فوراً اَجالا ہو گیا۔

(پیدائش ۱: ۳)

تو یہ تھے اللہ کے وہ الفاظ جن سے کروڑوں آفتاب و ماہتاب وجود میں آئے اور کائنات کے درو دیوار تجلیوں سے چمک اُٹھے۔

۲۰۵ : امواجِ اشیر :

فلسفہ عبادت کے سلسلے میں دوسری توضیح طلب چیز "کاسمک وائبریشنز" یا امواجِ اشیر ہیں۔ اب یہ بات ایک سائنسی حقیقت بن چکی ہے کہ ایٹھ ایک نہایت حساس چیز ہے جس میں نہ صرف بجلیوں کی کڑک، طیارے کی پرواز، اور ٹرین کی حرکت ہی سے لہریں اٹھتی ہیں، بلکہ ایک ہلکی سی آواز اور تار بآب کی جنبش سے بھی وہاں ہیمان پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہرینِ روح کی تازہ تحقیق یہ ہے کہ آواز تو رسی ایک طرف، وہاں ارادہ و خیال سے بھی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔ کاسمک ورلڈ میں تین قسم کی مخلوق آباد ہے، جن، فرشتے اور مرے ہوئے لوگوں کے اجسامِ لطیفہ۔ ان مخلوق اور ساکنانِ زمین کے درمیان نامہ و پیام یا مدد و امداد کا سلسلہ ان کاسمک وائبریشنز کی وساطت سے ہوتا ہے۔ ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد نیاز و گداز میں ڈوب کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اندرونی جذبات کی قوت (ایٹومسٹ اینرجی) کاسمک ورلڈ میں زبردست لہریں پیدا کرتی ہے۔ جب یہ لہریں فیضِ رساں طاقتوں سے ٹکراتی ہیں تو انھیں بے چین کر دیتی ہیں، وہ یا تو خود ہماری مدد کو دہرتی اور راستے کی سرکاوٹ کو مٹاتی ہیں اور یا خیال کی کوئی لہروہاں سے چھوڑتی ہیں، جو ہمارے دماغ سے ٹکرا کر ایک ایسی تجویز کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس پر عمل پیرا ہونے سے ہماری تکلیف دُور ہو جاتی ہے۔

یہ یاد رہے کہ بعض امراض و مصائب ہماری بدکاری کا نتیجہ ہوتی ہیں جن سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہم گناہ کو چھوڑیں اور اس کے بعد محض طاقتوں کو آواز دیں۔ یہ طاقتیں اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آتیں۔ گناہ اللہ سے بغاوت ہے، اور ایک باغی کو جب تک کہ وہ باغی ہے اللہ سے رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔

دعا کے متعلق چند یورپی صوفیوں کے اقوال ملاحظہ ہوں :

۱۔ لیڈ بیٹر لکھتا ہے :

Prayer is a great outpouring of force in higher Plane, a great mental and emotional effort; and in a world which is governed by law, there can be no effort made which does not produce some kind of results, because action and reaction are inextricably woven together.

(Invisible Helpers, p. 4.)

ترجمہ : دعا کیا ہے ؟ کاسمک ورلڈ میں قوت کے خزانوں کا منہ کھول دینا ، یہ ایک زبردست ذہنی و جذباتی جدوجہد ہے اور اس دنیا میں ، جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے ، ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے ، یہاں نتائج اعمال سے یوں بندھے ہوئے ہیں کہ انھیں جدا کرنا ممکن نہیں ۔

یہی صوفی ایک اور مقام پر کہتا ہے :

Any strong thought of devotion brings an instant response. The universe would be dead if it did not... The appeal and the answer are like the obverse and the reverse of a coin. The answer is only the other side of the request, just as effect is the other side of the cause. (The Masters and the Path, p. 231).

ترجمہ : گداز میں ڈوبی ہوئی ہر آواز کا جواب فوراً آتا ہے ، اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کائنات کو مردہ سمجھنے لگیں۔ دُعا اور قبولیت ایک بیکٹے کے دو رخ ہیں ، قبولیت اسی طرح دُعا کا دوسرا رخ ہے جس طرح نتیجہ سبب کا۔

R. W. Trine کا قول ہے :

Every thought is a force that goes out and comes back laden with its kind. (In Tune with the Infinite, p. 81)

ترجمہ : ہر خیال ایک لہر ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد موزوں صلہ لے کر واپس آتی ہے۔

قبولیت، دُعا کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے :

۱۔ اگر تکلیف گناہ کا نتیجہ ہو، تو اعترافِ گناہ اور توبہ۔

۲۔ نیاز، گداز اور اضطراب، کہ دُعا انہی شہیروں سے عالمِ بالا کی مسافتوں کو طے

کرتی ہے۔ اگر موٹر میں تیل نہ ہو تو وہ چلے گی کیا۔ اگر دُعا کے ساتھ گداز و اضطراب

کی طاقت شامل نہ ہو تو وہ اڑے گی کیسے ! افسد نے قرآن میں اسی دُعا کو قبول

کرنے کا وعدہ کیا ہے جس کے ساتھ اضطراب شامل ہو :

اَمْسَنْ يُّحْيِي الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَا (نمل ۶۲)

ترجمہ : ” (ہمارے سوا) وہ کون ہے جو بے قرار کی پیکار کا

جواب دے ؟“

کسی رانا کا مقولہ ہے کہ کائنات کی طاقتوں کو مستخر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے

کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، اور ان کے ہر اشارے کی تعمیل کرو :

By yielding to Nature we conquer it.

جاؤ اور عبادت

آغاز میں انسان بعض ریاضتوں سے قوتِ ارادی کو مضبوط بنا کر چند محفی طاقتوں

کو قابو میں کر لیتا تھا اور الہ دین کی طرح قوی ارادہ کے چراغ سے کسی جن کو اپنا

خدمت گار بنا لیتا تھا۔ ارادے کو یوں مضبوط کر کے محفی طاقتوں کو جھکانا سرکہ و مہ

کا کام نہیں تھا، اس لیے مجبوراً انسان خود ان طاقتوں کے سامنے جھک گیا اور گرگڑا

گرگڑا کہ ان سے مُرادیں مانگنے لگا۔ اسی گرگڑاہٹ کا نام عبادت ہے۔

خیالات کا اثر جسم پر

ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر لفظ توانائی کا ایک یونٹ ہے، ہمارا ہر جملہ قوت کا ایک

ذخیرہ لیے ہمارے منہ سے نکلتا اور دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری داد ایک شاعر کے چہرے کو چمکا دیتی ہے۔ ہماری شاباش سے ایک طالب علم کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک بیمار کے سر ہانے بیٹھ کر چند کلمات تسکین کہتے ہیں تو اسے افادہ سامحوس ہونے لگتا ہے اور بعض اوقات ایک مریض بول اٹھتا ہے :

” آپ کے آنے سے میری تکلیف کم ہو گئی ہے۔“

الفاظ خیالات کی تصویریں ہیں اور خیالات وہ لہریں ہیں جو دماغ سے اٹھتی ہیں۔ ان لہروں کی دو قسمیں ہیں :

ایک وہ جو خوف، ناامیدی، بے بسی، غصہ، حسد، جلن، انتقام، بے چینی اور سہراہنگی پیدا کرتی ہیں۔

دوسری وہ جن سے محبت، رحم، فیاضی، سخاوت، شجاعت، نیکی اور تقویٰ کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔

جب کوئی آدمی خیانت یا چوری کرتا ہے، رشوت لینا یا ناو نوش میں پڑ جاتا ہے، تو دماغ ایسی لہریں خارج کرتا ہے جو خوف اور بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور کتنے ہی ایسے امراض ہیں جو بے چینی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شدید بے چینی دیوانگی یا موت کی صورت اختیار کر لیتی ہے :

مسٹر آر۔ ڈبلیو ٹرائن نے ایک عورت کی کہانی درج کی ہے کہ کسی بات پر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کے دودھ میں زہر بھیر گیا اور اس کا دودھ پیتا بچہ مر گیا۔

ایک امریکی ڈاکٹر کا نظریہ یہ ہے کہ بیماری پینے جسم لطیف کر لگتی ہے اور پھر جسم خاکی میں منتقل ہو جاتی ہے۔

چنانچہ وہ لکھتا ہے :

The mind is the natural protector of the body. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the astral body (soul) which reproduces them in the physical body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life. Sudden and violent emotions not only weaken the heart but sometimes cause insanity and death (In Tune with the Infinite, p. 39)

ترجمہ: دماغ جسم کا فطری محافظ ہے۔ ہر قسم کا گناہ جسم لطیف میں برص اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے اور پھر یہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ غصے سے متھوک کے اجزائے ترکیبی ایک خطرناک زہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فوری اور شدید اشتعال سے نہ صرف دل کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ دیوانگی اور موت تک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

میرے ایک شناسا مشرقی پاکستان کے مشہور جنگل سُنڈربن میں شکار کھیل رہے تھے کہ اچانک سامنے سے شیر آگیا، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور شیر واپس چلا گیا۔ ہوش آنے کے بعد اٹھے اور گرتے پڑتے اپنے بھیجے تک پہنچے اور دوسری صبح آئینہ میں نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔

یہ ہے اثر جذبات کا جسم پر۔

دوسری طرف محبت، رحم، مروت، خوش خلقی، اللہ کی عبادت، گناہ اور نیاز سے جسم

میں ایسی رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو بیماری کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ یہ کہانی اسی امریکن ڈاکٹر کی زبانی سنئے :

On the other hand love, good-will, benevolence and kindness tend to stimulate a healthy, purifying and life-giving flow of bodily secretions, and these forces set into a bounding activity will counteract the disease-giving effects of the vices.

ترجمہ : دوسری طرف محبت ، نیک نیتی ، مروت اور ہمدردی سے ایسی صحت بخش ، پاک ساز اور حیات افزیز رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں ، جو گناہ کے بیمار کن اثرات کو زائل کر دیتی ہیں ۔

حضرت مسیح علیہ السلام خیر و شر کے اثرات سے پوری طرح باخبر تھے ۔ انھیں یقین تھا کہ بیماری گناہ کا نتیجہ ہے ۔ چنانچہ جب کوئی مریض ان کے ہاں آتا ، تو پہلا سوال یہ ہوتا :

Do you believe ?

ترجمہ : کیا تم مجھے اور میرے پیغام کو مانتے ہو ؟

اور علاج یہ بتاتے :

Go and sin no more.

ترجمہ : جاؤ اور آئندہ گناہ سے بچو ۔

یک فلسفی کا قول ہے :

Suffering is designed to continue only so long as sin continues. The moment the violation ceases, the cause of the suffering is gone.

ترجمہ : دکھ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ گناہ باقی رہے۔ گناہ کو چھوڑتے ہی دکھ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔
یہ ممکن ہے کہ گزشتہ گناہوں کا اثر کچھ دیر تک باقی رہے۔ لیکن تائب ہوتے ہی صحت و صبرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے :

My words are life to them that find them
and health to all their flesh.

ترجمہ : میرا پیغام میرے ماننے والوں کو زندگی دے گا اور ان کے اجسام کو صحت بخشنے لگا۔
قرآن حکیم میں مذکور ہے :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَدْرُونَ (انعام: ۸۳)

ترجمہ : ”وہ ایمان دار جو اپنے ایمان میں گناہ کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ وہ امن و سکون اور ہدایت کی نعمت سے بہرہ ور ہوں گے۔“
گیٹیا میں لکھا ہے :

”چر شخص جو اس اور عقل کو ضبط میں لانے کے بعد خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، وہ تمام دکھوں سے رہا پالیتا ہے۔“ (گیٹیا ۱۱)

ہماتباہرہ کا ارشاد ہے :

”تبدیر سنی نیکی کا نام ہے، جب لاپچ، لغزت اور فریب کی آگ بجھ جاتی ہے تو مکمل چین اور سکون (نہوان) مل جاتا ہے۔“ (بدھ مت)

دماغ خالق ہے

دماغ صرف صحت و مرض اور مسرت و الم ہی کا خالق نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ معصوری کے شاہکار، بت تراشی کے عمدہ نمونے، یہ اشار اور یہ عمارت وہ لہریں ہیں جو پہلے دماغ میں پیدا ہوئیں اور پھر باغض نے کہیں نغمہ، کہیں حسن، کہیں اہرام مہضر اور کہیں تاج محل کی صورت اختیار کر لی۔ یہ کائنات تخیل کی ایک لہر ہے جو کبھی خالق کے دماغ میں پیدا ہوئی تھی، ذہنی تصورات اصل ہیں اور مادی اشیاء ان کی نقل۔ خالق کے تلخ پہلے دماغ میں اور پھر زمین پر تعمیر ہوتے ہیں۔ کائنات میں لاتعداد دماغ موجود ہیں، جن سے نکلی ہوئی لہریں ہر طرف رواں دواں ہیں، یہ ہر دماغ سے ٹکراتی اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دنیا میں کروڑوں ایسے آدمی موجود ہیں جو تمام نسل انسانی کی نجات و فلاح کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ کے عادی ہیں، اور ہر شخص کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کی چھوڑی ہوئی ”ایٹیشنل اینیجری“ اپنا کام کر رہی ہے اور لوگ جو حق و جوق گناہ و صواب کی راہوں پر بڑھے جا رہے ہیں۔

اثراتِ اثیر

”کاسمک ورلڈ“ یعنی اثیر میں خیر و شر ہر دو کی طاقتیں موجود ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جانے کے بعد ہمارا رشتہ قرآنِ خیر سے قائم ہو جاتا ہے اور بدی ہمیں شیطان سے منسلک کر دیتی ہے۔ یہ طاقتیں اپنے اثراتِ اثیر لہروں یعنی کاسمک و ابریشنز کی

وساطت سے ہم تک پہنچاتی ہیں۔ شیاطین کی بھیجی ہوئی لہریں، بری خواہشات، افکار اور تباہ کن تجاویز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور دوسری قسم کی لہریں نیکیب ارادوں، عمدہ تجویزوں، بلند خواہشات اور اعلیٰ جذبات میں بدل جاتی ہیں۔ ہر نئی تجویز کا سمک ریجن سے آتی ہے، اگر صاحب تجویز اللہ کا نیک بندہ ہو تو تجویز کا منبع کوئی فرشتہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ عمدہ ہوتا ہے۔ اگر تجویز شیاطین کی طرف سے ہو تو اس کا انجام ہمیشہ ابراہیم کا، اس نظریہ کی تصدیق قرآن سے یوں ہوتی ہے :

اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ لَوْ رَأَيْتَنَا لِلّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسْتَوِلْ
عَلَيْهِمْ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَا لَا تَحْزَنُوْا
وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝
نَحْنُ اَوْلِيَآءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَا فِي الْاٰخِرَةِ
وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَا لَكُمْ فِيْهَا
مَا تَدْعُوْنَ ۝ (مجم سوره : ۳۰ - ۳۱)

ترجمہ : ”جو لوگ اللہ کو اپنا اقاتلیم کرنے کے بعد امن و راہ پر
جم جاتے ہیں۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو مت،
ذمہ کھاؤ اور اپنی موجودہ جنت کے حصول پر خوشیاں، مناؤ
ہم اس زندگی، نیز اگلی میں تمہارے دوست رہیں گے اور جو بل باجوگے
وہاں بل جائے گا۔“

هَلْ اُنۡبِئُكُمْ عَلٰی مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِیۡنُ ۝ تَنَزَّلُ
عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَشۡیۡمٍ ۝ یَلۡتَوۡنَ السَّمۡعَ وَا
اَكۡثَرَهُمْ كَاۡفِرُوۡنٌ ۝ (شعرا : ۲۲۱ - ۲۲۳)

ترجمہ : ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟

یہ بر جھوٹے اور بدکار انسان پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے کوئی سن سنانی

بات انھیں بتا دیتے ہیں اور ان کی بیشتر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ -

(البقرہ : ۲۶۸)

ترجمہ : شیطان تم کو (جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے

تو) تنگدستی سے ڈراتا اور بُرے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔

شیاطین کی یہ تزئیب بدکاری اور فرشتوں کی وہ حوصلہ افزائی "کاسمک واکبریشہ"

کے ذریعے ہوتی ہے۔

خواہشات کا چکر

یہ بات بار بار ہمارے تجربے میں آئی ہے کہ کبھی کسی چیز کا شوق بڑھ جاتا ہے اور کبھی

گھٹ جاتا ہے، ایک نمازی کو اس نشیب و فراز سے بار بار واسطہ پڑتا ہے کہ کبھی تو وہ رات کے تہجد تک قضا نہیں کرتا اور کبھی فجر کی دو رکعتیں بھی اسے گراں گزرتی ہیں۔ اس شوق و

بدشوقی کا تعلق اکثری لہروں سے ہے۔ کاسمک ورلڈ میں شیاطین و ملائکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سدا مصروف عمل رہتے ہیں اور ہر طاقت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ

وہ دوسری طاقت کے پیروکاروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں درغلنائے، اور اس مقصد

کے لیے درنوں طاقتیں لہروں کا ایک سلسلہ زمین کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ جب کوئی شخص

اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو شیاطین زیادہ طاقت ور لہریں چھوڑتے ہیں، جن سے اُس

آدمی کا شوقِ عبادت کم ہو جاتا ہے۔ اس پر فرشتوں کی صف میں بے چینی سی پھیل

جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنی لہروں میں زیادہ توانائی بھر دیتے ہیں جس سے اس آدمی کے

شوق کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے، اور یہ سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔

قوت شکل بدلتی ہے

ماضی کا یہ مسلک نظر یہ ہے کہ ایک ایترجی یعنی طاقت دوسری ایترجی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ روشنی گری میں اور گرمی حرکت میں بدل جاتی ہے۔ اسٹیرک لہریں بھی طاقت سے لہریں ہوتی ہیں۔ یہ طاقت مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے، کبھی مثبت کا روپ دھار لیتی ہے اور کبھی نفرت، کبھی شوق اور کبھی بے شوقی کا، کبھی شاعرانہ تخیل اور کبھی کسی عمدہ تجویز کا۔

ایسا انہما درجہ کے حساس ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی ایسا والو

لگا ہوتا ہے کہ وہ ان پہنچ کر یہ لہریں انہما میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

یہی لہریں جب پھول، ٹکڑا، پتی ہیں تو خوشبو میں بدل جاتی ہیں۔ یہ خوشبو پھول کا پینا سہا گیت ہے جسے ہم آج نہیں سمجھ سکتے، لیکن ممکن ہے کہ انسان آئندہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کرے جو خوشبو کو گیت میں اور نغمہ بلبیل کو بوسے گل میں بدل سکے۔ بو کے لحاظ سے پھولوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے خوشبو نکلتی ہے، اور دوسرے بدبو دار۔ خوشبو کی لہریں کیفیت و سرور پیدا کرتی ہیں، اور بدبو سے طبیعت منقوض ہو جاتی ہے۔

انسان بھی پھولوں کی طرح ہے، بعض سے محبت، رحم اور گواہی ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ سارا

ماحول تک اٹھتا ہے، اور بعض کے کردار سے وہ گھن آتی ہے کہ دماغ چکرا جاتا ہے۔

ڈاکٹر ایگزائیڈ کانن لکھتا ہے :

Like the earth, man also has magnetic vibrations which produce different impressions in different cases. The vibrations thrown out by a person having purity in thoughts and actions will produce the effect

of love and affection. This explains why certain persons are loved and others are despised (Invisible Influence).

ترجمہ : زمین کی طرح انسان کی ہستی بھی مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہیں ، جن کا اثر مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے ، اگر یہ لہریں ایک ایسے آدمی سے نکلیں جس کے اعمال و خیالات میں پاکیزگی ہے تو وہ دوسروں میں محبت پیدا کریں گی ، یہ مسئلہ کہ لوگ بعض آدمیوں سے محبت یا نفرت کیوں کرتے ہیں ، یہیں سے حل ہو جاتا ہے ۔

علمائے روحانیات لکھتے ہیں کہ جب کوئی بلند روح کہیں نازل ہوتی ہے تو ماحول خوشبو سے ہمک اٹھتا ہے ۔ ایک عبادت گزار کو اس قسم کے تجربے کبھی نہ کبھی ہوتے رہتے ہیں ۔ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ جب حضور صلعم پر روح القدس کا نزول ہوتا تھا تو ہر سو خوشبو پھیل جاتی تھی ، یہ مقدس روح ایسی لہریں خارج کرتی تھی ، جن میں سے بعض الفاظ میں اور بعض ہمک میں تبدیل ہو جاتی تھیں ۔

ہر شے سے لہریں نکلتی ہیں

یہ لہریں کائنات کی ہر شے سے نکلتی اور مختلف اثرات پیدا کرتی ہیں ۔ جب گرمیوں میں بادل چھا جائیں اور بوندیں برسنے لگیں تو ہر شخص کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کچھ آم لے کر دریا کو نکل جائے ، یہ خیال کہاں سے آیا ؟ گھٹاؤں کی خارج کردہ لہریں اس خیال میں تبدیل ہو گئیں ۔ چاندنی رات رومان خیز اور فصل بہار جنوں انگیز ہوتی ہے ، کچھ ایسے اثرات بھی

ہیں جو مردانچ کی دنیا سے آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں منجم بادشاہوں کے ہر اقدام کے لیے زائچے بناتے تھے۔ آج تبت میں یرفن ایک سائنس بن چکا ہے۔ یہ لوگ کسی بچے کی پیدائش پر مختلف ستاروں کا مقام و اثر مبین کرنے کے بعد ایسی جنم پتیری تیار کرتے ہیں، جس کے بیشتر واقعات صحیح ہوتے ہیں۔

ایک عجیب پیش گوئی

۱۹۲۱ء کا ذکر ہے کہ گورنمنٹ کالج کیمبل پور کا سٹاٹسٹ دریلے ٹمک پر پکنک منارہا تھا۔ حساب کے ایک پروفیسر مسٹر ہانڈا جو تفتہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، میں اور وہ ریت پر لیٹے ہوئے تھے کہ پاس سے سنسکرت کے پروفیسر گورے۔ ہانڈا کہنے لگا کہ آج ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اگر اس کی پیدائش کا صحیح وقت معلوم ہو جائے تو ابھی جنم پتیری بنا ڈالیں۔ میں نے پنڈت جی کو آواز دی اور مدت پوچھ لیا۔ اس کے بعد ہانڈا نے ریت پر زائچہ کھینچا اور میرے کان میں کہنے لگا۔

”بچی بڑی منحوس ہے، آج سو بج غروب ہونے سے پہلے پنڈت جی کی بیوی مر جائے گی۔“

مجھے اس پیش گوئی سے بڑھول چسپی پیدا ہو گئی۔ دریلے شام کے تین بجے لوٹے۔ سیدھا پنڈت جی کے گھر پہنچا۔ ہاں ہر طرح سے خیریت تھی۔ ساڑھے چار بجے دوبارہ پتہ کیا، پھر بھی خیریت نکلی۔ پانچ بجے کو تھے کہ کالج کا چیپٹر اسی یہ اطلاع لے کر آیا، کہ پنڈت جی کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔

واقعہ یوں ہوا کہ :

وہ پانی کا لٹامالے کر چھپ پر چڑھ رہی تھی کہ آخری میٹرھی پر چکر آ گیا۔ سر کے بل فرش پر گری اور چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔

ارادہ

پیناٹزم کے ماہرین عمل کے لیے ایک ہمزوں لڑائی کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر کچھ اس طرح کی لہریں ڈالتے ہیں کہ وہ نیم نجوانی کی حالت میں چلی جاتی ہے اور اس پر اپنا ارادہ یوں مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ بے اختیار وہی کچھ کرتی اور کہتی ہے جو یہ چاہتے ہیں، اگر ایک عامل اپنے معمول کو حکم دے دے کہ بیدار ہونے کے بعد شام کے تین بجے تم نے بجلی کا بلب جلانا ہے تو ٹھیک تین بجے بجلی جلانے کا زبردست ارادہ اس کے دماغ میں خود بخود پیدا ہو جائے گا۔

Suggestion کی یہ ادنیٰ سی مثال ہے۔

اس سلسلے میں "کامنک ریجن" کی صہیب طاقتیں انسانی دماغوں کو کس حد تک متاثر کرتی ہوں گی، خود ہی اندازہ فرمایا جائیے۔

رحم کا جواب رحم

جب ہم کسی دکھیا کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن میں "ایموشنل اینڈرجمی" کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بجلی اثر میں لہریں اٹھاتی ہے جو مملوئی طاقتوں سے جا ملکر اتنی ہیں، جو ابانہ طاقتیں ایسی لہریں چھوڑتی ہیں جو نہروں میں رحم کرنے والے کے متعلق جذباتِ رحم و محبت بھرتی ہیں، اسی قانون کے تحت ظالم ظلم کا نساہت بنتا ہے۔

ٹرائیبلنگ ہے

Give the world the best you have and the best will come back to you.

ترجمہ : دنیا کو بہترین چیز دو ، اور جو اب تمہیں بہترین چیز ملے گی۔
کسی اور دانش ور کا مقولہ ہے :

Those who live by hate die by hate and
those who live by sword die by sword.

ترجمہ : جو لوگ زندگی کی بنیاد نفرت پر رکھتے ہیں وہ نفرت ہی
سے ہلاک ہوتے ہیں ، اسی طرح تلوار کے زور سے زندگی بسر کرنے والے
تلوار ہی مرتے ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے :

Do good to those who hate you.

ترجمہ : جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں ، ان سے بھلا کرو۔

نیکی کی بدولت ہم کائنات کی ان طاقتوں سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں جو رحم و احسان
کا سرچشمہ ہیں اور بدی سے ہم تباہ کن طاقتوں کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔
ایمان ایک زبردست "اینرجی" (طاقت) ہے ، جب ہم اس طاقت کو ایچقر
میں چھوڑتے ہیں تو تمام فیض رساں طاقتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی اور ہماری امداد
کرتی ہیں۔

میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ ہر نیک دل اور پاکیزہ کردار انسان کے ارد گرد
قوائے خیر یعنی فرشتوں کے پہرے لگا دیے جاتے ہیں جو ہر مصیبت سے اسے بچاتے
اور ہر الجھن میں اسے راہ دکھاتے ہیں۔

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ط

ترجمہ : اللہ نے انسان کے آگے اور پیچھے چند نگران مقرر کر رکھے ہیں جو خدائی اشارہ پا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں ۔

قرآن میں ایسی بیسیوں اقوام کا ذکر آیا ہے، جن پر آسمان سے آگ یا پتھر برسے۔ بد سب کے سب ہلاک ہو گئے لیکن نلو کا تمام کے تمام بچ گئے۔ کائنات کے معنی کا زندہ ہمیں ہر جگہ مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ گھٹاؤں کو برسنے اور بچنے کا حکم کون دیتا ہے؟ پھولوں میں رنگ و بو کون بھرتا ہے؟ مکھی کو شہد بنانے کا فن کس نے سکھایا؟ ہمارے دل کی مشین کون چلا رہا ہے؟ ماں کے رحم میں بچے کی تشکیل کون کر رہا ہے؟ اور پھلوں میں لذت و خوشبو کون بھر رہا ہے؟

جواب ایک ہی ہے کہ :

فطرت کا منفی ہاتھ۔ اُس ہاتھ کو بڑھ کر تمام لیجیے۔

By yielding to Nature we learn to command

it. (The Masters and the Path)

ترجمہ : جب ہم فطرت کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اسے مسخر کر لیتے ہیں۔

میرا یہ ایمان ہے کہ نیک لوگوں کو تباہی کی کسی طاقت سے کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا، نہ دشمن سے نہ رہزن سے، نہ آگ سے نہ سانپ سے۔ کیونکہ دکھ گناہ کا نتیجہ ہے، اور جہاں گناہ کا وجود ہی نہ ہو، وہاں دکھ کا کیا کام۔

جو سنی گناہ انسان کا زندگی میں داخل ہوتا ہے، وہ خفیہ پیرہ دار واپس بلایے جاتے ہیں، اور انسان بے شمار مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔

ٹرائل کتا ہے :

True Godliness is the same as true wisdom. The one who is truly wise and who rightly uses the forces and powers with which he is endowed, to him the great Universe opens her treasure-house and the supply is equal to demand. (In Tune with the Infinite, p. 134.)

ترجمہ : صحیح خدا پرستی ہی سچی دانش ہے ، جس شخص کو یہ دانش حاصل ہے اور وہ خداوار طاقتوں کا صحیح استعمال جانتا ہے ، اسی پر یہ عظیم کائنات اپنے خزانے کے منہ کھول دیتی ہے ، اور وہ حسب طلب پاتا ہے ۔

اسی دانش کا نام آسمان کی بادشاہت ہے جس کی خیر حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں دی تھی :

Know ye not that the Kingdom of Heaven is within thee ?

ترجمہ : کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان کی بادشاہت تمہارے اندر ہے ؟ کچھ اسی قسم کی بات سنسکرت کی اس دُعا میں بھی پائی جاتی ہے :

More radiant than the sun, purer than the snow, subtler than the ether is the self. I am that self, that self am I.

ترجمہ: میری روح سورج سے زیادہ روشن، برف سے زیادہ پاکیزہ اور اتھر سے زیادہ لطیف ہے، یہ روح مسیٰ ہوں، اور مسیٰ ہی روح ہوں !

باب

دُنیا تے اِثیر

دکاسمک یا آسٹریل ورلڈ

گو اِثیر نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور مکاں سے لامکاں تک ہر جگہ موجود ہے۔ ایک سائنس دان کے ہاں دکاسمک ورلڈ، آسٹریل ریجن اور اِثیر کچھ الگ الگ چیزیں ہوں گی، لیکن میں انھیں مترادف الفاظ قرار دیتا ہوں۔ خواب میں جسم لطیف جسم خاکی سے نکل کر آسٹریل ورلڈ میں چلا جاتا ہے جہاں اسے کبھی خوب صورت باغات، وادیاں دریا اور سرسبز کوہسار نظر آتے ہیں اور کبھی اپنا گھر جہاں اپنے عزیزوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس زمین اور اس کے مناظر کی ہو بہو تصاویر و اشکال وہاں بھی موجود ہیں، وہ اس طرح کہ اِثیر کی وہ لہریں جو روشنی سے پیدا ہوتی ہیں، ایک چیز مثلاً کتاب، قلم، در، دیوار وغیرہ سے ٹکرا کر اسی چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ چونکہ اِثیری لہروں کی رفتار ایک لاکھ چھبیس ہزار میل فی سیکنڈ ہے، اس لیے ہر چیز کی اتنی ہی اِثیری تصاویر ایک سیکنڈ میں تیار ہوتی ہیں۔ یہ تصاویر آنکھوں کی راہ سے جب دماغ تک پہنچتی ہیں تو دماغ اس چیز کو دیکھنے لگتا ہے، یہ تصاویر ہر سمت یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے جاتی ہیں۔ آپ کسی زاویہ پر کھڑے ہو جائیں، وہ چیز نظر آئے گی۔ اگر آپ ایک مودی کیمرو سامنے رکھ دیں اور پوری رفتار سے فلم کو گھمانا شروع کریں تو ایک منٹ میں کئی ہزار تصاویر قلم پر مُرتم ہو جائیں گی۔ یہ تصاویر اِثیر میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ زمین و آسمان

کی اُن گنت تصاویر اثیر میں محفوظ ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر کہیں آسٹریل ورلڈ پر جا چڑھی، وہاں بھی قطب مینار اور تاج محل نظر آیا، تو آپ نے حُجَّتُ اللہِ اَبَا لِعِصْمِہِ میں عالم مثال کے وجود کا اعلان فرما دیا۔ سائنس بھی عالم مثال کی قائل ہے۔ یہاں ایسی اشیا کی تصاویر بھی موجود ہیں، جنہیں مٹے ہوئے لاکھوں سال ہرچکے ہیں۔ سورج کی روشنی آٹھ منٹ کے بعد ہم تک پہنچتی ہے۔ فرض کیجیے کہ صبح کے وقت ہم ایک بلند مقام پر کھڑے ہیں اور طلوعِ آفتاب کا منتظر کر رہے ہیں۔ مشرقی افق پر ٹھیک سات بجے ہمیں سورج کا بالائی کنارہ نظر آتا ہے۔ مدت بھٹوی لے کہ سورج کی یہ حالت وہ ہے جو آٹھ منٹ پہلے تھی، اسی طرح غروب ہو جانے کے بعد سورج آٹھ منٹ تک ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔

فضا میں کچھ ایسی بلندیوں بھی ہیں جہاں زمین کی روشنی ایک سال، دو سال، دس سال، ہزار سال، دس لاکھ سال بلکہ کروڑوں سال بعد پہنچتی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی بلندی پر جا بیٹھیں، جہاں روشنی کی وہ لہریں جو زمین سے ۶۲۲ یا ۶۲۱ یا ۶۲۰ سال میں روانہ ہوئی تھیں، آج پہنچی ہیں، تو بصورتِ اول ہمیں حضورِ صلعم مکہ سے مدینہ جلتے ہوئے نظر آئیں گے، بصورتِ ثانی واقعہ کربلا کا منظر سامنے آجائے گا، بصورتِ ثالث تختِ وہاب پر جلال الدین اکبر اور بصورتِ رابع حضرت قائدِ اعظم گورنر جنرل لارڈس میں دکھائی دیں گے۔ اہل ہر یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل عجیب نہیں، کیونکہ اثیر یا عالم مثال میں ہر چیز کی لاتعداد تصاویر محفوظ رہتی ہیں۔

نامہ اعمال

! نہ صرف تصاویر بلکہ آواز بھی ہمیشہ کے لیے اثیر میں موجود رہتی ہے، جب کوئی جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو اثیر میں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔

ریڈر ڈائجسٹ (امریکی اڈیشن) کی اشاعت مئی ۱۹۵۹ء میں یہ واقعہ درج ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیلی ویژن کمپنی بنی، وہ اپنے پروگرام نشر کرتی رہی اور ۱۹۴۴ء میں ختم ہو گئی۔ اپریل ۱۹۵۹ء میں ایک روز اسی کمپنی کا کوئی پروگرام جو سترہ برس پہلے نشر ہوا تھا دوبارہ ٹیلی ویژن کے سیٹس (Sets) میں آنے لگا اور دنیا کو یقین ہو گیا کہ آواز کبھی فنا نہیں ہوتی۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق ۱۸)
ترجمہ: "جب آدمی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو ایک چوکس نگران اسے لکھ لیتا ہے۔"

ممکن ہے کہ محشر میں مجھ جیسا کوئی دلائل بازنائمانہ اعمال پر یہ اعتراض کر دے کہ فلاں فلاں الزامات غلط ہیں، فوراً اس کی بے شمار تصاویر اس گناہ میں مصروف اسی طرح دکھائی جائیں گی، جس طرح سینما کے پردے پر فلم جب ہمارا ہر عمل، ہر لفظ اور ہر ارادہ کا سمک و رلڈ میں محفوظ ہے تو پھر کسی مجرم کے لیے انکا کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے۔ جس طرح برطانیہ اور چند دیگر اقوام نے اپنی لائبریریوں کی تمام کتابوں کی فلمیں تیار کر لی ہیں (یہ فلم بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک ہزار صفحات کی کتاب ایک چھٹانک وزنی فلم میں سما جاتی ہے) اسی طرح ہمارے اعمال و الفاظ کی فلمیں بن رہی ہیں جو قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی، اور ان کا نام ہوگا "ناہائے اعمال"۔ اگر کوئی مجرم اعتراض کرے گا تو یہی فلم پروڈیوسر پر چڑھا دی جائے گی اور وہ شخص سکریں پر بولتا اور چلتا پھرتا دکھائی دے گا۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔

(یس ۶۵)

ترجمہ: "ہم اُس روز اُن کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اُن کے ہاتھ پاؤں بول بول کر اُن کے اعمال پر شہادت دیں گے۔"

اُمُّ الْکِتَابِ

ایک انسان سنِ شعور سے موت تک لا تعداد واقعات دیکھتا اور بے شمار حکایات دکتبِ سننا، اور پڑھتا ہے۔ یہ سب کی سب اس کے چھوٹے سے دماغ میں مرقوم و محفوظ ہوجاتی ہیں۔ چند مرتبہ اچھے دماغ میں لا تعداد مشاہدات، مسومات اور تحریرات (جو کئی ہزار جلدوں میں بھی نہ سمائیں) کا سماجانا تخلیق کا حیرت انگیز کثرت ہے۔ اشیر کائنات کا دماغ ہے جس میں ازل سے اب تک کی تمام تصاویر، اصوات اور اعمال محفوظ ہیں، غالباً اسی اشیر کو اللہ نے قرآن میں کتاب کہا ہے:

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّبْرِ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ لَا ذَرْبٍ
وَ لَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (انعام ۵۹)

ترجمہ: "غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے، اس کا علم بحر و بر دونوں پر محیط ہے۔ ہر ٹوٹنے والا پتہ اس کے علم میں ہے۔ زمین کی ظلمتوں میں چھپا ہوا دانہ ہر خشک و تر اللہ کی کھل کتاب میں محفوظ ہے۔"

وَ كُلُّ شَيْءٍ نَعْلَمُهُ فِي السَّبْرِ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ
كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ۝ (قر ۵۲-۵۳)

ترجمہ: "ان لوگوں کے اعمال کتابوں میں محفوظ ہیں اور ان میں ہر چھوٹی بڑی چیز درج ہے۔"

بھولی ہوئی چیز کا یاد آنا

بار بار ہمیں کوئی چیز بھول جاتی ہے اور پھر از خود یاد بھی آجاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیز کہاں سے آتی ہے۔ علمائے نفسیات کا نظریہ یہ ہے کہ ہر دیکھی اور سنی ہوئی چیز تحت الشعور میں محفوظ رہتی ہے اور وہیں سے نکل کر شعور میں آجاتی ہے۔ کیا اس سے بہتر نظریہ یہ نہیں کہ ہر شے اثر میں موجود ہے۔ جب ہم کسی شخص کا نام یا کسی شعر کا مصرع ثانی بھول جاتے ہیں تو کچھ بے چین سے ہو جاتے ہیں۔ اسی بے چینی سے کاسمک ورلڈ میں لہریں اٹھتی ہیں جو اثری طاقتوں سے جا بگراتی ہیں، وہ طاقتیں کتابِ اثیر سے اُس چیز کو تلاش کرنے کے بعد اپنا پیغام لہروں میں بھردیتی ہیں۔ یہ لہریں ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں تو اُس بھولے ہوئے نام یا مصرع کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

مشق

فرض کیجیے کہ ایک آدمی سائیکل چلانے کی مشق شروع کرتا ہے۔ ابتدا میں بار بار گرنا ہے کیونکہ توازن قائم نہیں رکھ سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گرنے کا خوف اس پر یوں مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑاہری ہوتی ہیں اور جسم متزلزل۔ اس کا شوق ایک ایئر جی ہے، جس کی لہریں اثری طاقتوں کو متاثر کرتی ہیں اور وہ جواب میں ایسی لہریں بھیجتی ہیں، جن سے اس کا خوف دور ہو جاتا ہے اور یہ سائیکل سوار بن جاتا ہے۔

طبقاتِ اثیر

اثیر میں متعدد طبقات موجود ہیں۔ کوئی ان کی تعداد سات بتاتا ہے اور کوئی ستروہ اسلامی صوفیوں کے لمں اس کے چار طبقے ہیں :

۱- عالمِ ناسوت :

جو زمین کے بالکل قریب ہے۔ گنہگار رُو میں ہیں بھٹکتی اور گلٹی سرطقی رہتی ہیں۔
پادری لیڈ پیٹر لکھتا ہے :

” موت کے بعد آسٹریل ہاؤس آسٹریل ورلڈ میں چلی جاتی ہے ، اگر
مرنے والا بدکار ہو تو وہ زمین کے پاس بھٹکتا رہتا ہے ، وہ اپنی
وراثت دوسروں کے پاس دیکھ کر گڑھنا اور جلتا ہے ، وہ اپنے
ساتھیوں کی ترقی اور دشمنوں کی زندگی پر دانت پیتا ہے ۔ ذہنی
اضطراب کی اس آگ میں صدیوں جلنے کے بعد اسے طبقہٴ بالا
میں جانے کی اجازت ملتی ہے ۔“

(Invisible Helpers, p. 107)

۲- عالمِ جبروت :

جہاں درمیانے درجے کے لوگ (نہ بدکار نہ بہت نیک) جلتے ہیں۔ طبقہٴ اسفل کے
بدکار بھی میعادِ سزا بھگتنے کے بعد یہیں پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت تک رہتے ہیں ،
جب تک کہ جسمِ لطیف کے وہ زخم جو گنہ کا نتیجہ تھے ، بالکل صاف نہ ہو جائیں۔ قرآن
میں ایک طبقے کو ”اعراف“ کہا گیا ہے شاید وہ یہی ہو :

وَ بَيْنَهُمَا رِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ
كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَ نَادُوا الْأَصْحَابَ الْخَلِيفَةَ آتِ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ
يَطْمَعُونَ ۚ وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ
أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۝

(اعراف ۴۶-۴۷)

ترجمہ: "اہل جنت اور اصحابِ جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا۔ اعراف میں رہنے والے ایک دوسرے کو چہرے سے پہچان لیں گے، یہ اہل جنت یہ سلام بھیجیں گے۔ گو یہ جنت سے باہر ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی امید یقیناً رکھتے ہوں گے۔ جب اصحابِ اعراف کی نگاہ اہل دوزخ پر پڑے گی تو کہیں گے، اے رب! ہمیں ظالموں کی رفاقت سے بچا۔"

ایک اور مقام پر انھی تین گروہوں کا ذکر یوں ہوا ہے:

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۖ
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۖ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا
ثَلَاثَةً ۖ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ مَا أَصْحَابُ
الْمَيْمَنَةِ ۖ وَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ مَا
أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ
أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۖ (واقعہ ۴-۹)

ترجمہ: "جب زمین کو زبردست جھٹکا دیا جائے گا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ غبارِ پریشیاں بن جائیں گے اُس وقت تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ اول: دائیں طرف والے، جانتے ہو کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ دوم: بائیں طرف والے، جانتے ہو کہ یہ لوگ کون ہیں؟ سوم: نیکی و تقویٰ میں سب سے اگے، جو دہاں بھی اگے رہیں گے، انھیں ہمارا قُرب حاصل ہوگا۔"

یہ تینوں گروہ الگ الگ طبقات میں رہیں گے۔ ان طبقات کی تفصیل سورہ
 ”واقعہ“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۔ عالم ملکوت :

انبیاء و صالحین کا مقام

۴۔ عالم لاہوت :

جہاں اللہ کا تخت بچھا ہوا ہے۔

حساس و مانع

حساس و مانع دو قسم کے ہیں:

ایک وہ جن کا تعلق اثر سے کسی قسم کی ریاضت و عبادت کے بغیر قائم ہو جاتا ہے۔ کراچی
 میں ایک خاتون جس روح کو جس وقت چاہے طلب کر سکتی ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی سے بھی
 آگاہ ہوں جس کے پاس ساکنانِ اثیر بڑی تعداد میں آتے ہیں اور جب بھی وہ کسی کمرے میں تنہا
 ہوتی ہے تو وہاں اجسامِ لطیفہ کی ایک محفل جم جاتی ہے اور وہ ان سے باتیں کرتی رہتی
 ہے۔

اور دوسری قسم وہ جو برسوں کی عبادت و ریاضت کے بعد اثر سے ربط پیدا کرتی
 ہے۔ یہ لوگ کبھی مکینانِ اثیر سے ملتے اور کبھی صرف ان کی آوازیں سنتے ہیں۔

“Invisible Helpers”

پادری لیڈ بیٹر نے اپنی کتاب

میں ایک عورت مسز پائپر کا ذکر کیا ہے، جو خوبے ہوش ہو کر ارواح کو بلائی تھی۔ اس
 کے ان کارناموں کو ہزاروں آدمیوں نے دیکھا، اور بچھڑے ہوئے اجاب و آقارب
 سے ملاقات کی۔

لیڈ بیٹر کا خیال یہ ہے کہ ایسا آدمی بے ہوش ہو کر اثیر میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں

کی ارواح سے رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔

دون نظام

سنگز کا سکل اپنی کتاب "What is Life" میں لکھتی ہے کہ :

"جسم میں بے یک ذرت دون نظام کار فرما ہیں ، ایک جسمانی اور دوسرا
 اثیری۔ اثیری جسم مادی جسم کے ذرات (atoms) میں رہتا ہے۔
 اور بعد از موت الگ ہو جاتا ہے۔ اصلی حقیقی جسم اثیری ہے ، اور
 مادی جسم محض ایک نحل یا سرائے ہے جس میں جسم لطیف کا قیام عارضی
 ٹرائن لکھتا ہے :

Here in this world our bodies are dual, physical and etheric. These two bodies interpenetrate each other but the etheric is permanent. The physical body is only a protective covering for the etheric body during its passage through the earth-life.

ترجمہ : اس دنیا میں ہم دو جسم لے کر آتے ہیں : مادی اور اثیری ۔
 یہ اجسام ایک دوسرے میں یوں داخل ہیں (جس طرح چینی دودھ
 میں) ، اثیری جسم مستقل چیز ہے ، جو زمین سے گزر کر آگے
 جا رہا ہے ، اور مادی جسم اس وقفہ کے لیے محض حفاظتی نحل
 قائم دیتا ہے۔

ولسن چیمبر

یورپ کے ایک ماہر روحانیت نے ایک مشین تیار کی تھی جس کے ساتھ تیشے کا ایک صندوق بھی تھا۔ اس صندوق میں ایک زندہ مینڈک رکھ کر ہوا کی خاصی مقدار اس سے نکال لی جاتی، اس کے ساتھ ایک میٹر بھی لگا ہوا تھا کہ جو نہی مینڈک کا دم نکلتا تو سٹوٹی — D—Death (موت) پر چلی جاتی، اور عاقلانہ طور پر کیروں سے مینڈک کی تصاویر لے لی جاتیں۔ بارہا مینڈک کی دو تصاویر بہ یک وقت فلم پر آئیں، ایک مینڈک کی اور دوسری اس کے جسم لطیف کی، جو بعد از موت مینڈک سے اندازاً ۵۰ انچ اوپر چلا میں تھا۔ اس جسم کی شکل بالکل مینڈک جیسی، لیکن گہر کی طرح لطیف تھی۔ فرانس کے ایک ماہر ڈاکٹر آر۔ اے۔ واٹرس (R. A. Watters) نے اس مشین پر کئی عرصے تک کام کیا اور اپنی تحقیقات Intra Atomic Quantity کے عنوان سے شائع کیں۔

ڈاکٹر گرننگٹن لکھتا ہے کہ :

” ایک مزید امر یہ کہ Society for Psychical Research.

نے ایک سوال شائع کیا کہ کیا کسی مرنے والے نے موت سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بتایا تھا کہ اسے اگلی دنیا کے لوگ یا مناظر نظر آرہے ہیں ؟ تو تیس ہزار آدمیوں نے شہادت دی کہ ان کے مرنے والے رشتہ داروں نے ان غیبی افراد و مناظر کا ذکر کیا تھا۔“

(Invisible World, p. 9)

جسم لطیف کی پرواز

بابا گوردوانگ رحمتہ ائمہ علیہم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بیک وقت لاہور اور کعبہ

میں موجود ہوتے تھے ، یہ کوئی مبالغہ آمیز داستان نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے ۔
 اولیاد انبیا تو ایک طرف ، آج معمولی معمولی لوگ بھی جسم لطیف میں گھومتے اور اڑتے پھرتے
 ہیں۔ پادری میٹر پیٹر (Invisible Helpers) میں کئی کہانیاں
 لکھتا ہے کہ :

” ایک روز میں بحر الکاہل پر اڑ رہا تھا ایک دن میں کوہ ہمالیہ

کی فلاں بلندی پر جا پہنچا ” وغیرہ وغیرہ

۱۹۵۷ء میں انگلستان کے ایک اخبار نے ایک سوال شائع کیا :

” کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے جسم لطیف میں سفر یا پرواز کی ہو ؟
 دو خواتین نے جواباً لکھا کہ انھیں یہ طاقت حاصل ہے۔ ان کے نام تھے :

۱۔ مسز بی۔ ای۔ بلینز ، اور

۲۔ مسز اے۔ ولیم

یہ سوال وجواب ” پاکستان ٹائمز “ کی اشاعت ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء میں بھی شائع
 ہوئے تھے۔ خود میرے ایک دوست (اظہار نام کی اجازت نہیں) جسم لطیف میں
 ہزار میل تک نکل جاتے ہیں۔

ڈاکٹر کزننگٹن نے اپنی مشہور کتاب

The Projection of the Astral Body.

میں بیسیوں ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہے ، جو جسم لطیف میں سفر کیا کرتے تھے جسم لطیف کی
 پرواز کو قدیم مصری بھی تسلیم کرتے تھے اور اس موضوع پر کسی مصری ہی نے ایک کتاب لکھی

The Book of the Dead

حقق۔ عنوان مخفا :

اس سے واضح تر کتاب Dr. W. Y. Evans Wents کی

Tibetan Book of Dead ہے۔

اس موضوع پر چند اور کتابوں کے نام یہ ہیں :

کتاب

مصنف

1. Astral Plane.	Lead Beater.
2. Man & his Bodies.	Annie Besant
3. The Etheric Double	} Arthur E. Powell
4. The Mental Body.	
5. Astral Body.	
6. Posthumous Humanity.	D. Assier.
7. Little Journeys into
the Invisible.	Gifford Shine

معراج

جسم لطیف کی پرواز سے سُلہ معراج اور رفیع عیسیٰ بن مریم پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے جسم لطیف کی رفتار اشر میں وہی ہوتی ہے جو روشنی کی، یعنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ، اگر حضور صلعم کا جسم لطیف عالم لاہوت سے اتنی جلدی واپس آیا تھا کہ آپ کا دست گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بدستور بل رہی تھی تو قطعاً مقام تعجب نہیں۔

جنت و جہنم

جس طرح ایک توت دوسری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ روشنی گرمی کا، اور گرمی حرکت کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور جس طرح اشری طاقتوں کی چھوڑی ہوئی لہریں ہم تک پہنچ کر سکون، مسرت، خیال، تجویز یا بے چینی میں بدل جاتی ہیں، اسی طرح انسانی اعمال

اشیر میں مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ عمدہ اعمال حسین پھولوں، خوشنما عملوں، دل نواز نغموں، گنگناتے ہوئے چشموں اور دلکش حسیناؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور مکروہ اعمال مچھوڑوں، ناسوروں، کانٹوں، سانپوں اور انگاروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اعمال کے صلے کچھ تو یہاں مل جاتے ہیں لیکن ان کا بہت بڑا حصہ اگلی زندگی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ بانگِ درا میں "سیرِ فلک" کے عنوان سے ایک نظم ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اقبال "سیرِ فِلاک کو گئے اور پھرتے پھرتے جہنم پہ جانکے، دیکھا کہ بالکل خالی ہے اس میں ایک چنگاری تک موجود نہیں، فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا جہنم ہے؟

اس نے جواب دیا ہے

اہلِ دنیا یہاں جو آتے ہیں

بچے انگار ساتھ لاتے ہیں

قرآنِ حکیم میں جنت و جہنم کے مختلف مناظر جاہِ جاہلے ہیں۔ ایک نظر یہ ہے:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَ لَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا
وَ نَعَسًا قَاۗءٌ جَزَآءٌ وَّ نَاقَاۗءٌ
(انبیاء ۲۴-۲۶)

ترجمہ: "بدکاروں کو جہنم میں نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی نہ پانی، اُبلتے ہوئے پانی

اور پیپ پر گزارا ہوگا، اور یہ ہوگی ان کے اعمال کی پوری پوری جزا۔"

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَاۗءًاۙ حَدَآئِقَ وَّ اَعْنَابًاۙ وَ كَوَآءِبَ
اَشْرَآبًاۙ وَ كَاۗسًا دِهَآقًاۙ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيهَا لَغْوًا
وَ لَا كِبَآۗءًاۙ جَزَآءٌ مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءٌ حِسَابًاۙ

(انبیاء ۳۱-۳۶)

ترجمہ: "نیکوکاروں کا میاب رہیں گے۔ انھیں باغات اور انگور ملیں گے، نیز

ایک ہی عمر کی نوجوان حسینائیں اور بالاب ساغر، وہاں لغویات اور جھوٹ کا گزر

نہیں ہوگا اور یہ ہوگی جزائے اعمال جو بعد از حساب تمہارے رب کی طرف سے ملے گی۔“

بعض اشیری پیغامات سے پتہ چلتا ہے کہ بعد از موت مہذب پاکیزہ اور ارتقا یافتہ دماغوں کو تخلیق کی طاقت مل جاتی ہے، اس دنیا میں بھی دماغ کا کام تخلیق ہی ہے لیکن دماغ نئی قسم کی تخلیق ہوگی، یہ لوگ چاہیں گے تو اپنے ماحول کو باغات و انہار میں بدل لیں گے یا خوبصورت بلا و اعمار میں جو چیز چاہیں گے، خواہش پیدا ہوتے ہی عدم سے وجود میں آجائے گی۔

ایک اشیری رُوح سے ملاقات

مشرقِ قدس لکھتے ہیں کہ :

میں ۴ دسمبر ۱۹۲۳ء کو اپنی سٹینوگرافر میں ملر کے ہمراہ جے سی سلون (J. C. Sloan) کے ہاں گیا جو ارواح کو اشیر سے بلا یا کرتا تھا۔ نشست شروع ہوئی تو سلون بے ہوش ہو گیا اور چھت کی طرف سے ایک آواز آنا شروع ہوئی، جس سے کئی سوالات پوچھے گئے۔ مثلاً :

سوال : کیا آپ کی دنیا حقیقی اور ٹھوس دنیا ہے ؟

جواب : بے شک ! لیکن یہاں انوکھی بات یہ ہے کہ ہمارے ارادہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ہم جو چاہیں اپنے ماحول میں پیدا کر سکتے ہیں اگر کسی شہر کی سیر منظور ہو، مثلاً پیرس یا لندن کی، تو وہ اشیر ہی میں فوراً نمودار ہو جاتا ہے۔ دیہات کا خیال آئے تو ہر طرف لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ طاقت صرف اچھے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور بُرے لوگ اس طاقت سے محروم

ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہایت بھیاںک اور تکلیف دہ ماحول میں رہتے ہیں۔ یہاں ہمارے گھر اور دیگر اشیاء ہماری خواہش کی تخلیق ہیں۔

دوسرا سوال : کیا وہاں اچھے اور بُرے لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں؟
جواب : نہیں! وہاں مختلف طبقے ہیں۔ بُرے لوگ سب سے نیچے طبقے میں رہتے ہیں۔ درمیانے درجے کے لوگ بالائی طبقے میں، اور بہترین لوگ بلند ترین منزل پر سکونت رکھتے ہیں۔ زمین تک صرف وہ رُو عین آتی ہیں جو نیچے طبقے میں رہتی ہیں، اگر بالائی طبقے نے کوئی پیغام بھیجا ہو تو وہ نیچے طبقے کی کسی رُو کے واسطے سے بھیجتی ہے۔ (مخلص) (On the Edge of the Etheric, p. 120)

اس مکالمہ کی ایک حقیقت (کہ خواہش وہاں خالق بن جاتی ہے) کی تائید قرآن کی متعدد آیات سے ہوتی ہے :

وَ اَمَدُوْهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ - (طور ۲۲)

ترجمہ : "اور ہم اہل جنت کی خواہش کے مطابق گوشت اور پھل سے ان کی مدد کریں گے۔"

وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهُوْنَ اَنْفُسِكُمْ - (م سجدہ ۳۱)

ترجمہ : "اور ساکنانِ جنت کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔"

انشر اور زمانہ

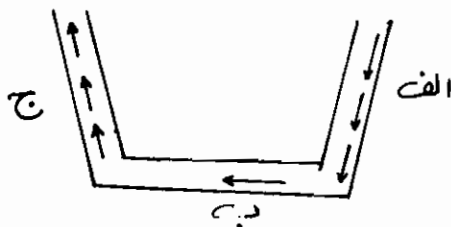
زمانے کا عام تصویر یہ ہے کہ یہ لمحات کی نہرواں ہے۔ لمحہ حاضر حال ہے جو ایک لمحہ

پہلے مستقبل تھا اور ایک لمحہ بعد ماضی بن جائے گا، ہم ماضی کے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں لیکن مستقبل ہماری نظروں سے نہاں ہے۔ بعض واہمہ پرست فلسفی کہتے ہیں کہ ماضی و مستقبل موجود نہیں، جو چیز موجود ہے وہ حال ہے اور وہ صرف ایک لمحہ کا نام ہے۔ زمانے کا یہ بے جان سا تصور انسان کو نہ پر اُمید بنا سکتا ہے اور نہ اس کی تناؤں کی تکمیل کے لیے میدان فراہم کر سکتا ہے۔ یہ تسلیم، کہ حال کا ہر لمحہ جو پہلے مستقبل تھا، ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے لیکن ماضی و مستقبل کی یہ تقسیم محض موربومی اور فریبِ عقل ہے۔ زمانہ لمحات کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس میں تینوں زمانے ہر یک وقت موجود رہتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ آپ پشاور سے لاہور جاتے ہیں، راہ میں آپ کو تلخرافی ستون نظر آئیں گے، ہر ستون سمنے آکر غائب ہوتا چلا جائے گا، لیکن فنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے سے ریل گزر جائے تو وہ صرف آنکھوں سے نہاں ہوگی، مٹ نہیں جائے گی، ہمارا حلقہ نظر بہت محدود ہے۔ ہمیں دس کروڑ میں سے صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے اور باقی غائب ہیں لیکن دنیا میں موجود ہیں۔

زندگی کو رُواں دُواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے بڑے وقفوں کو زمانہ حال سمجھا جائے، مثلاً سال رُواں، قرن رُواں اور عصر رُواں۔ عصر، زمانے کا ایک ایسا وقفہ ہے، جو کئی صدیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ پتھر کا زمانہ ہزار ہا سال پر پھیلا ہوا تھا اور لوہے کا زمانہ صدیوں پہلے شروع ہوا تھا اور ابھی جاری ہے۔

دو مثالیں

۱۔ فرض کیجیے کہ کسی شہر میں ایک کوچے کی شکل یوں ہے

۱۔ زید کوچہ الف سے ج کی طرف جا رہا ہے، حصہ جے پہ پہنچ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ الف سے اس کی نگاہ سے غائب ہو چکا ہے اور ج میں وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بھی اس کی آنکھوں سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو جائے جہاں سے الف اور ج دونوں نظر آتے ہوں تو اس کے لیے پچھلے اور اگلے کوچے کا امتیاز باقی نہیں رہے گا۔

۲۔ فرض کیجیے کہ ایک آدمی ایک میدان میں کھڑا ہے اور دوسرا پاس ہی ایک اونچی پہاڑی پر، میدان والے کی نظر محدود سے دائرے میں کام کرے گی، اور پہاڑی والے کو حدنگاہ تک تمام بلند و پست نظر آئیں گے۔

جسم خاکی وہ مسافر ہے جو کوچہ الف سے ج کی طرف جا رہا ہے اور جسم لطیف وہ آدمی ہے جو دونوں کوچوں کو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی شخص کا سمک بلندیوں پر پہنچ جائے تو اسے ماضی و مستقبل کے تمام واقعات اور تمام بلند و پست نظر آنے لگیں جسم لطیف چونکہ اثیری بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ حال و مستقبل کے امتیازات سے بالاتر ہوتا ہے۔

عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا

اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام

(اقبال)

دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عبادت، تسلیم اور ریاضت سے ان اثیری بلندیوں تک رسائی حاصل کر لی، اور انھیں تینوں زمانے بہ یک وقت نظر آتے تھے۔

سانچہ

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بدکار کے منہ پسیا ہی، گرد اور ذلت کی ایک

غیر مرنی سی تہ جم جاتی ہے، اس کے چہرے کے خطوط بھی تانک، بڑیاں بے طرح ابھری ہوئی، آنکھیں بے نور، پیشانی پچکی ہوئی، ناک ٹیڑھی اور گالوں میں جھریاں اور گڑھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک نیک سیرت، عبادت گزار کے خد و خال میں بلا کی چمک اور دل کشی ہوتی ہے،

کیوں؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باغ کا کوئی درخت پانی سے سیراب ہونے کے بعد سرسبز گھنا اور خوشنما بن جاتا ہے اور بیابان کا درخت قلت آب کی وجہ سے کمزور اور بے برگ سا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نیک وہ پانی ہے جو جسم لطیف کے شجر کو خوشنما و بارور بنا دیتا ہے اور گناہ وہ باؤسوم ہے جس سے خیابانِ روح کا ہر پودا سوکھ جاتا ہے جو تازگی، لچک اور چمک ایک ہری شاخ میں ہو سکتی ہے وہ خشک ٹہنی میں نہیں ہوتی۔ خشک ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس پر بد نما جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ جسم لطیف ایک سانچہ ہے جس میں یہ خاکی جسم ڈھلتا ہے۔ اگو سانچہ ہی بد نما، ٹیڑھا اور ترچھا ہوتا جو جسم خاکی کا حسن و تناسب کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔

قصہ آدم و ابلیس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسان علم کے بغیر حیوان محض ہے اور علم کے ساتھ مسجود و ملائک، بدگیر الفاظ حصولِ علم ایک بلند عمل ہے، جس سے اولاً جسم لطیف اور پھر یہ جسم خاکی حسن و تناسب حاصل کرتا ہے، اور لامعی ایک ایسا گناہ ہے کہ دونوں اجسام کو مسخ کر دیتا ہے۔ جاہل کا بگڑا ہوا چہرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، کہ ”میں وہ بد بخت ہوں جس کا جہالت نے پلستر بگاڑ دیا ہے“

اور یہی حال راشیوں، ظالموں، حاسدوں، کینہ توزوں، جواریوں اور دیگر سیہ کاروں کا ہے کہ پہلے ان کے اجسام لطیف بگڑتے اور بیمار ہوتے ہیں اور پھر یہ اجسام خاکی۔ جس طرح گھڑی وقت کا پتہ دیتی ہے اور انجن کا میٹر حرارت کا درجہ بتاتا ہے، اسی طرح چہرہ

باطن کا اشتہار ہے۔ چہرے کی ہر کیر اور ہر اُجھار ایک ایسی تحریر ہے جو خدائی قلم سے نکلتی ہے اور جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بدکار اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ ان کا چہرہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر کاتبِ قدرت ان کے ہر عمل کو لکھ رہا ہے :

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ
مُتَبَشِّرَةٌ ۚ وَوَجُودٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
غَبِرَةٌ ۚ تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجِرَةُ ۚ (عبس ۳۸-۴۲)

ترجمہ : ” اُس روز بعض چہرے روشن، تمسّم اور بشاش ہوں گے، اور بعض گمراہ اور دُعاویہ، مؤخر الذکر سیرکاروں کے چہرے ہوں گے۔“

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۚ عَلَى الْأَارَاسِكِ يُنظَرُونَ ۚ
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۚ

(۲۲-۲۲)

ترجمہ : ” نیک سیرت آسائش میں ہوں گے۔ مسروں پر بیٹھے عجاہات کا تماشا کریں گے اور ان کے چہروں پر آسودگی و اطمینان کی تازگی ہوگی۔“

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بَسِيْمَهُمْ (رحمن ۴۱)
ترجمہ : ” بدکار اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں گے۔“

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ ۚ
(بقراء ۲۴۳)

ترجمہ : ” خیرات اللہ کے اُن فقیروں کو دو جو تم انھیں چہروں ہی سے پہچان لو گے۔“

تلغرافی سلسلہ

ایک رسالہ میں پڑھا تھا کہ فرانس میں خاوند بیوی کا ایک جوڑا رہتا تھا جو ایک دوسرے تک اشر کی معرفت پیغام بھیجتا تھا۔ خاوند کسی دفتر میں کلرک تھا، اگر اس کے پاس دفتر میں کوئی مہمان آجاتا، تو وہ آنکھیں بند کر کے خیال کی طاقت ور لہریں اشر میں چھوڑتا، اور بیوی مہمان کے لیے کھانا تیار کر رکھتی۔

اسلام کی تمام اہم تواریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ خطیبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دورانِ خطیبہ بلند آواز سے تین مرتبہ کہا :

”یا ساریۃ الجبل !“

ترجمہ : ”اے ساریہ ! پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ !“

کئی سو میل دور شام میں ساریہ نے اس آواز کو سنا۔ وہ فوج کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا گیا اور اس طرح اس دستہ کی تیر باری سے بچ گیا جو پھیلی طرت سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ آیا تھا۔

پادری کیڈ پیٹر اپنی کتاب Invisible Helpers. کے صفحہ ۴

پر لکھتا ہے :

”ایک عورت کا بچہ ایک کھڈ کے کنارے کھیل رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس گہرے کھڈ میں گر پڑا۔ مگر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس کا گھر کافی فاصلے پر تھا، چیخ تو دہاں تک نہ پہنچ سکی، لیکن اس کی ماں فوراً بے چین ہو کر دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگی اور بالآخر اس کھڈ پہ جانکی، جہاں اس کا بچہ تڑپ رہا تھا۔“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو کس چیز نے بے چین کیا؟ جواب سیدھا سا ہے، کہ

بچے کی چیخ میں درد و اضطراب کی وہ بھلیاں بھری ہوئی تھیں کہ اشیر میں ہیجان پیدا ہو گیا جب یہ لہریں اس کی ماں تک پہنچیں تو اسے کسی حادثے کا احساس ہوا، اور وہ بے چین ہو گئی۔

اس قسم کے واقعات ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ دُور کسی شہر میں جب کوئی عزیز کسی حادثہ یا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اطلاع ملنے سے پہلے ہی بے چین سے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی دوست یا عزیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک اُس وقت وہ بھی ہمارے تصور سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔

کوئی ایک ہفتے کا ذکر ہے کہ میں اس کتاب کا کوئی حصہ لکھ رہا تھا کہ ایک دوست کی یاد نے بے طرح سنا شروع کیا، یہاں تک کہ خیالات میں انتشار سا پیدا ہونے لگا، اٹھا، سائیکل لی، اور اُس دوست کے ہاں پہنچا، دیکھا کہ وہ میری ہی تلاش میں ادھر ادھر فون کر رہا تھا۔

اشیری پیام رسانی کا سلسلہ محبت و نفرت کی دنیا میں بہت نمایاں ہے۔ دو محبت کرنے والے دل بے یک وقت ایک جیسی واردات سے گزرتے ہیں۔ دن کے بارہ بجے اگر ایک بے چین ہے تو دوسرے کا بھی لازماً یہی حال ہوگا۔ رات کے بارہ بجے اگر ایک جاگ رہا ہے تو دوسرا بھی کڑھیں بدل بدل کر شبِ غم گزار رہا ہوگا۔ یہی حال نفرت کا ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے نفرت کسے گا، نفرت کا جواب محبت نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ٹرانس کہتا ہے :

Every thought is a force that goes out and
comes back laden with its kind.

ترجمہ : خیال ایک طاقت ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد اپنے ہم جنس کو لے کر واپس آتا ہے۔

اصلاح

جب ہم کسی بُزدل کو بہادر، بے حیا کو حیا دار، کام چور کو معنی اور سست کو چیت بنانا چاہتے ہیں تو خیالات کی تند و تیز لہریں اُس کی طرف منتقل کرتے ہیں اور وہ متاثر ہونے لگتا ہے اصلاح کی تڑپ میں یہی فلسفہ کار فرما ہے۔ اولاد کو اسی طرح درست کیا جاتا ہے اور تمام مصلحین اسی حربے سے کام لیتے رہے۔

روحانیت کا مقصد

آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک صوفی کے ہاں گیا۔ کئی گھنٹے بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ باخدا انسان اس طویل سفر کی کس منزل پر ہے اور اس کا مقصدِ مقصد کیا ہے؟ آپ بار بار مشاہدہ ذات پر زور دیتے اور اس بلندی پر پہنچنے کے لیے مراقبہ و استغراق کی اہمیت کو واضح فرماتے۔ یہ تسلیم، کہ خدا کا مشاہدہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت و مسرت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت کلیم علیہ السلام ایک چھوٹی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو ہم کم ظرف لوگ مشاہدہ ذات کی تاب کہاں سے لائیں گے؟ بات یہ ہے کہ دورِ حاضر کے اکثر اربابِ طریقت منزل و راہ منزل ہر دو سے نا آشنا ہیں۔ ان میں سے بعض تسبیح و تہلیل پر تو زور دیتے ہیں لیکن اپنے مرید کی عملی زندگی کو قابلِ توجہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ عبادتِ اظہارِ عبودیت کا نام ہے اور عبودیت اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے کو کہتے ہیں، اس کے لیے دو قدم اٹھانا پڑتے ہیں :

اول : ترکِ گناہ

گناہ، اللہ کے خلاف بغاوت اور شیطان کی غلامی ہے۔

دوم : اللہ کے ہر حکم اور ہر اشارے کی تعمیل۔

ان دو اقدامات کے بعد انسان سراپا تسلیم بن جاتا ہے اور جب وہ حضورِ خداوندی میں سر جھکاتا ہے تو اس کی روح اور جسم میں کامل ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے جو عبادت گزار جھوٹ بولتا، ظلم توڑتا اور انسانوں کو ستاتا ہے، اس کا جسم بے شک اللہ کی عبادت

کرتا ہے، لیکن روح شیطان کی غلامی میں جکڑی رہتی ہے۔ غیر فانی روح ہے نہ کہ جسم، بارگاہِ زوالِ الجلال میں روح نے پیش ہونا ہے نہ کہ جسم نے۔ جسم لاکھ عبادت کرے، لیکن اگر روح عاصی و سرکش ہے، تو کچھ بھی نہیں!

شعبہ بازی

اگر کوئی شخص پورے خلوص سے عبادت کرے تو اسے کئی انعامات ملتے ہیں۔ مثلاً:

- ۱۔ وہ جسم لطیف میں پروا پا کر سکتا ہے۔
- ۲۔ وہ اشیر سے ارواح کو بلا سکتا ہے۔
- ۳۔ وہ صرتِ توجہ سے بعض امراض کو دور کر سکتا ہے۔
- ۴۔ کسی ظاہری سلسلے کے بغیر وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔
- ۵۔ وہ غیبی آوازیں سن سکتا ہے۔
- ۶۔ وہ حدِ نظر سے پرے دیکھ سکتا ہے۔
- ۷۔ وہ بعض آنے والے واقعات کی خبر دے سکتا ہے۔

لیکن یہ تمام مدارج منزل نہیں، بلکہ نظارہ ہائے راہ ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ان میں سے کوئی طاقت حاصل کرنے کے بعد اس کی نمائش شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ روحانیت کا تقاضا حجاب و خاموشی ہے۔ جسم لطیف میں اڑنا یا غیب کی باتیں بتانا محض شعبہ بازی ہے، اور سچے عابد کی منزل کہیں آگے ہے، یعنی کائنات و ربِّ کائنات سے ہم آہنگی۔

ہم آہنگی

کمال، حسن اور صداقت ایک ہی حقیقت کے تین رخ ہیں، جن کا منظر اتم اتم ہے

اور مظہرِ ثنائی یہ کائنات : یہ کائنات کتنی حسین و عظیم ہے۔ بہاروں کا حسن کس قدر دل نواز ہے، سمندروں کا جلال، صحراؤں کی پہنائی اور کوہساروں کی عظمت کتنی حیرت افروز ہے۔ یہ جلال و کمال کہاں سے آیا؟ صرف تسلیم و عبودیت سے پیدا ہوا۔ اللہ نے ہر شے کے لیے ایک راہ (راہِ کمال و ارتقا) مقرر کر دی ہے جس پر وہ چارونا چار چل رہی ہے۔ آفتاب ۲ ماہتاب ازل سے اپنی گزرگاہوں پر سرگرم سفر ہیں۔ نخل از ولادت تا موت شہد سازی میں مصروف رہتی ہے۔ بہار کے قافلے وقت پر آتے اور نکل جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی راہ (خدائی مشیت کی راہ، تسلیم و غلامی کی راہ) کو نہیں چھوڑتا، اور اسی تسلیم کی برکت ہے کہ کائنات کا ہر منظر جلیل و جمیل ہے۔

وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا - (عمران ۸۳)

ترجمہ : ” زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے چار و ناچار جھکی ہوئی ہے۔“

یہاں تنہا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ وہ کبھی کاروانِ کائنات کے ہمراہ راہِ تسلیم اختیار کر لیتا ہے اور کبھی بچھڑ جاتا ہے۔ بھڑے ریوڑ سے جدا ہو جائے تو لقمہ گرگ بن جاتی ہے اور انسان الگ ہو جائے، تو اسے ابلیس و بوچ لیتا ہے، انسان کی عظمت و جلال کا راز قافلہ کائنات کے ہمراہ چلنے میں ہے۔ قطرہ سمندر سے باہر کتنا حقیر ہوتا ہے، اور سمندر میں کتنا عظیم۔ لوہے کا ایک پیچ پیارے کے ساتھ ہو، تو فلک پرواز، زمین پر گر جائے تو سنگ ریزہ۔ انسان کائنات کا ہم قدم بن جائے تو پوری کائنات کھلائے، ورنہ محض ایک پکیر پے ثبات ہو کر رہ جائے۔

تسلیم کے فوائد

- تسلیم کے فوائد بے شمار ہیں۔ مثلاً :
- ۱- اشیر کی غفی طاقتیں ہماری مددگار بن جاتی ہیں۔
 - ۲- شخصیت دلکش ہو جاتی ہے۔
 - ۳- امراض و آلام سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔
 - ۴- عمیق سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور
 - ۵- روح بلند ہوتے ہوتے حدودِ لاہوت تک جا پہنچتی ہے۔
- کسی صاحبِ دل کا قول ہے :

The individual existence begins on the physical plane and rises through successive gradations of ethereal and celestial spheres to a destiny of unspeakable grandeur and glory.

ترجمہ : ہر شخص کی زندگی کا آغاز کرۂ ارضی سے ہوتا ہے، اور پھر مختلف اشیری و فلکی طبقات کو طے کرنے کے بعد حسن و کمال کی انتہائی بلندیوں پر جا پہنچتی ہے۔

فَلَا أُتِمُّ بِالشَّفَقِ ۝ وَاللَّيْلِ ۝ وَمَا وَسَقَ ۝
وَالْقَمَرِ إِذَا تَسَّقَ ۝ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ
طَبَقٍ ۝

(انشقاق ۱۶-۱۹)

ترجمہ : ” اُس شفق کی قسم (جو طلوعِ آفتاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے)

رات اور اُس کے فراہم کردہ نظاروں کی قسم، اُس چاند کی قسم جو بدرِ منیر بن جاتا ہے کہ تم بلندی کے مختلف طبقات طے کر کے اوپر پہنچو گے۔
ڈاکٹر ایگزیکٹو نیدرکان لکھتا ہے :

By practising virtue we can by and by ascend to the horizon where we are blessed with communion to Him. How great are the secrets which we can learn by reaching the Universal mind of God who knows all things. (Invisible Influences, p. 14)

ترجمہ : نیک راہوں پر چلنے سے ہم ایک ایسے آفاق پہ جا پہنچتے ہیں، جہاں اللہ سے شرفِ کلام حاصل ہوتا ہے، کتنے عظیم ہیں وہ اسرارِ حق کا علم ہمیں عظیم و جبریت کے آفاقی دماغ سے تعلق قائم کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

اللہ سے رابطہ

جب کوئی شخص گناہوں کو ترک کرنے کے بعد اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو یہ تعلق ایک نوری شعاع کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے ایک نوری واسطہ سمجھیے، جو بندے کی دعائیں اللہ تک اور دلوں سے ہر ایت و قبولیت بندے تک پہنچاتا ہے غیب بین اس واسطے کو دیکھ سکتے ہیں۔
ڈاکٹر کان لکھتے ہیں :

Any one who meditates upon the Master makes a definite connection with Him which shows itself to a clairvoyant a line of light. The Lord feels the impact of such a line and sends out in response a steady stream of magnetism which is converted into happiness.

(Invisible Influence)

ترجمہ : جو شخص اللہ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے وہ اس سے ایک ایسا رابطہ قائم کر لیتا ہے جو ایک غیب بین کو نوری خط کی صورت میں نظر آتا ہے، خدا اس نوری تعلق کو محسوس کرتا ہے اور جو ابا ایسی کہربائی لہریں بھیجتا ہے جو بندے تک پہنچ کر مرست میں بدل جاتی ہیں۔
 آدمیوں کی کئی قسمیں ہیں :
 ایک وہ جن کے دل ہوا اور ہوس سے مکتد رہیں۔
 دوسرے وہ صاحب علم و نظر ہیں، اور ایک جہان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔
 کسی دانا کا قول ہے :

As we look around we see men at all stages of evolution. A ladder of evolution has been extended far above as well as far below us and we see men standing upon every rung of the ladder.

ترجمہ : جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ارتقا کی ہر منزل پر بے شمار انسان نظر آتے ہیں۔ اس کائنات میں ارتقا کی ایک ریڑھی نیچے سے ادریتک لگی ہوئی ہے جس کے ہر زینے پر لاتعداد انسان کھڑے ہیں۔ ان طبقات میں بہترین وہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان ایک فیضی رساں واسطہ بن جائے۔

The man who aspires to approach the Supreme Master of Universe must be unselfish and devoted to the service of mankind and must function as a great beneficent force in nature. A character founded on the living rock of virtue is a continuous progressive and never-ending agency. The man who possesses it leaves its imprint not only on the sands of time but upon Eternity as well.

ترجمہ : جو شخص ربِّ جلیل و جمیل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بے غرض خادمِ انساں بنے اور خدا و انساں کے درمیان ایک فیضی رساں واسطہ کا کام دے۔ جس کو دار کی بنیاد نیکی کی محکم چٹان پر ڈال جاتی ہے۔ وہ فیض و کرم کا ایک ایسا حشرِ شہ بن جاتا ہے، جس کا بہاؤ مسلسل روز افزوں اور غیر مختتم ہو، اس کو دار کا مالک صحرائے حیات اور دنیا کے ابرو دونوں پر غیر فانی آثارِ قدم چھوڑ جاتا ہے۔

اسی سے ملتا جلتا خیال ڈاکٹر کرگلمن نے بھی پیش کیا ہے، فرماتے ہیں :

The human brain, instead of being a thought-creating mechanism, is a thought-transmitting instrument permitting through it the flow of spiritual and mental energy. (Invisible world, Ed. 1947, p. 10)

ترجمہ : انسانی دماغ کو صرف خیال اُفریں مبین نہ سمجھیے بلکہ یہ ایک ایسا آلہ بھی ہے، جو خیالات کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے اور ایک ایسی وادی بھی جس میں جذباتی و روحانی توانائی کے چہتے رواں ہیں۔
پادری لیڈ بیٹر اسی مضمون کو تدریسی وضاحت سے بیان فرماتے ہیں :

There is no denial of the fact that the man has been gifted with certain powers to influence his etheric as well as the physical world. Ordinary people turn their forces upon themselves, because they are self-centred, but a selfless man turns himself inside out and maintains a constant attitude of giving love and service to his fellow-beings. Every human being is in reality a transmitter

of the powers within. In early stages of connection with the Source of Energy, God Himself directs the power and the man is used simply as a channel. (The Masters and the Path, p. 153)

ترجمہ : اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انسان کو کچھ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو اس کی اشیری و غامکی دونوں دنیاؤں کو متاثر کرتی ہیں، عام لوگ ان طاقتوں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خود غرض کھلاتے ہیں، دوسری طرف ایک بے غرض انسان اپنی باطنی طاقتوں کو بے حجاب کرنے کے بعد خلقِ خدا میں خدمت و محبت کی دولت تقسیم کرتا ہے، دراصل ہر انسان ایک ٹرانسمیٹر ہے، جو ان طاقتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، جب اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو شروع میں ان طاقتوں کی تقسیم کا انتظام اللہ خود کرتا ہے، اور انسان محض ایک واسطہ یا چینل ہوتا ہے۔

عظمتِ روح

ہم بار بار کہ چکے ہیں کہ جسم فانی ہے اور روح ازلی وابدی، روح حقیقت ہے اور جسم محض ایک چلتی پھرتی چھاؤں، روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جسمانی خواہشات کی تکمیل میں سرگرداں رہنا دانش مندی نہیں۔ اصلی عظمت روح کی عظمت ہے، جسے حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خواہش میں ڈھل جائیں، عبادت، پاکیزگی اور تقویٰ کو اپنا شعار بنالیں، کینہ، کدورت، حرص، حسد اور دیگر جذباتِ سفلی کو جھٹک ڈالیں، دل میں نیاز و گداز

اور عشق و محبت کی دنیا بسالیں، اور ہماری بصارت و سماعت کا یہ عالم ہو جائے کہ ہر ذرے میں جلوہ طور نظر آنے لگے اور ہر موج صیانتوں کا ایک یم کانوں میں انڈیل دے۔
 ٹران کتنا ہے :

We can bring our minds into such harmony with the Divine Power that it directs illumines and energises us. To act under the guidance of this higher wisdom we become the channels through which the Infinite manifests Himself. There is a power which when adequately realised and used, will lift up and intensify the individual life, and when it becomes the controlling impulse it will remould our human relations, national and international. (In Tune with the Infinite).

ترجمہ : ہم خدائی طاقت کے ساتھ وہ تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، ہدایت، نور اور قوت کا حشر پھیر بن جائے، اس دہشت ۱۲ اعلیٰ سے متاثر ہونے کے بعد ہم خدائے حقیقیہ و قیوم کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں۔ کائنات میں ایک ایسی توانائی موجود ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے ہماری ہستی میں وسعت و رفعت پیدا ہو جائے گی۔

اور اگر یہی قوت ہماری محرک و دربر ہو تو ہمارے قومی و بین الاقوامی تعلقات نئی
بنیادوں پر استوار ہو جائیں گے۔

ایمرسن کا یہ قول کس قدر پر معنی ہے :

Let a man fall into Divine Circuit and
he is enlarged.

ترجمہ : اللہ کے دائرہٴ قرب میں پہنچتے ہی ایک انسان کی ہستی میں دست
پیرا ہو جاتی ہے۔

ذکر و تسبیح

تمام انبیاء و حکمائے عالم اس حقیقت پر متفق ہیں کہ تمام مسرتوں، لذتوں اور نعمتوں کا سرچشمہ
اللہ ہے اور جب تک اس سے رابطہ نہ پیدا کیا جائے، یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتیں، رابطہ
کیسے پیدا ہو؟ یہ ہے وہ سوال جس پر تمام نسلِ انسانی کے اہل علم و نظر نے صدیوں سوچا،
مختلف تجربے کیے اور بالآخر کچھ اصول منضبط کیے جو بلا استثنا ہر جگہ ایک ہیں، صرف
طریق کار کا فرق ہے۔ اسلامی و عیسائی تصوف ہو یا ہندی و تبتی یوگا، سب میں چند چیزیں
مشترک ہیں، یعنی پاکیزگی، انکارِ اعمال، ذاتِ الہی میں محویت، ذکر و تسبیح، فرق صرف یہ ہے
کہ مسلمان جسم و روح کے دونوں کے جائز تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ایک یوگی تمام جسمانی و مادی
خواہشات کو جھٹک کر کسی غار میں جا بیٹھتا ہے۔ اس انفرادی و تقریبی کے باوجود صوفی و یوگی
روحانی لذات سے برابر برابر متمتع ہوتے ہیں جسم لطیف میں پرواز کی طاقت دونوں کو ملتی
ہے۔ محدود زمان و مکان کو دونوں ہی بھلا لگ جاتے ہیں، اور دونوں کی نظر محو بات و
دخان کو دیکھ سکتی ہے۔

ہندوؤں کا لوگ

ہندی لوگ کے چند اصول یہ ہیں :

۱- نیاما

تمام جسمانی و مادی لذات سے اجراض ، مال و زر سے کامل استغنا

۲- آسنا

عبادت و ریاضت کے وقت اس طرح بیٹھنا کہ جسم کو تکلیف نہ ہو، یوگیوں کے ہاں اس قسم کے چرماسی آسن ہیں ، مثلاً پاؤں پھیلا کر بیٹھنا ، پالٹی مارنا وغیرہ

۳- پران یا ما

سانس روکنے کی مشق ، یوگیوں کا خیال ہے کہ ہوا میں ایک طاقت پرانا کے نام سے موجود ہے جب سانس روک لی جاتی ہے تو یہ طاقت جسم کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ لوگ اسمائے الہیہ کا ورد کرتے ہیں اور اس طرح مختلف روحانی مراکز (جسم میں موجود ہیں) میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔

۴- پرت یا ہارا

دماغ سے ماسوی اللہ کے تمام خیالات نکال کر سکون و یک سوئی پیدا کرنا

۵- دھرنا

یکسوئی کے بعد تمام توجہ ذات باری پر مرکوز کرنا

۶- دھیان

یہ یقین پیدا کرنا کہ کائنات میں صرف ایک ہی حقیقت موجود ہے ، اور اپنے آپ کو اس حقیقت کا جز و کچھنا۔

۷۔ سادھی

اپنے علم کو خدائی علم کا ایک حصہ سمجھنا۔ اس حالت کو انگریزی میں

Gosmic Consciousness. کہتے ہیں۔

ان یوگیوں کے ہاں قوت و آگاہی کے کئی مراکز ہیں۔ جن میں عبادت و ریاضت سے زندگی و توانائی پیدا کی جاسکتی ہے مثلاً : (۱) ریڑھ کی ہڈی کی جڑ (۲) دل (۳) گلا (۴) ابروؤں کے درمیان (۵) دماغ وغیرہ۔ ان میں سے ہر مقام مختلف قسم کی توانائی کا مرکز ہے۔

تنبت کا یوگا

اس کے اہم پہلو یہ ہیں :

- ۱۔ تساما : سیاہ غاروں میں ساری زندگی گزار لینا۔
- ۲۔ چاڈ : خوفناک جگلوں میں جا بیٹھنا، ایسے یوگی کو عموماً درندے کھا جاتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے :

” میں اپنا گوشت بھوکوں اور خون پیاسوں کے لیے پیش کرتا ہوں

اپنی کھال ان کے حوالے کرتا ہوں جو برہنہ ہیں کہ میری کھال سے

تن ڈھانک سکیں، اپنی ہڈیاں ان کو دیتا ہوں جو سردی سے ٹھٹھ

رہے ہیں، تاکہ انھیں جلا کر آگ تاپیں، اور اپنی تمام سرسرتیں ان کے

حوالے کرتا ہوں جو ناشاد ہیں۔“

اس گروہ کا خیال ہے کہ رُوح جزو خدا ہے، اسے جسم کی آلائشوں سے

پاک کرنا کمال بندگی ہے۔

۳۔ ٹنگم : طویل مسافتیں یوں طے کرنا کہ تھکان نہ ہو، اس مقصد کے لیے یہ

یوگی برسوں چلتے ہیں اور تب کہیں اس مقام پر پہنچتے ہیں۔

۴۔ ٹومو : سانس کی بعض مشقوں سے جسم میں آگ بھڑکالینا۔

ان تمام مسالک کا مرکزی نقطہ اللہ کا دھیان، ماسوی اللہ سے اعراض، ترکِ خواہشات اور رُوح کی وسعت و بالیدگی ہے۔ ان جوگیوں کا اس حقیقت پر ایمان ہے کہ حقیقی و اساسی چیز رُوح ہے اور مادہ دخل و معقولات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اُر تھر فنڈے کا قول ہے :

The real universe is the etheric, and physical matter is but an intrusion in what we call space where the real universe exists. We think it empty but it is full of life.

(On the Edge of the Etheric, p. 15)

ترجمہ : اصل کائنات (مادی نہیں بلکہ) اتری ہے اور مادہ محض دخل و معقولات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل کائنات اتر میں آباد ہے، ہم اسے خالی سمجھتے ہیں لیکن دراصل یہ زندگی سے لبریز ہے۔

عیسوی تصوف

عیسوی تصوف کے بنیادی اصول چھ ہیں :

- ۱۔ سکون : یعنی دماغ ہر قسم کے ہیجان سے آزاد ہو، اسے کسی قسم کا کوئی خیال یا فکر پریشان نہ کرے، چند چیزیں سکون قلب کی دشمن ہیں : مثلاً کینہ، غصہ، لالچ، غیبت، برگوئی، سازش، خود غرضی، دوسروں کے دکھ درد سے بے اعتنائی، تعصب، نفرت، تنگ نظری، جنسی ہیجان

حد، آلائش نگاہ وغیرہ۔ یہ روحانی امراض ہیں جن سے روح بے چین ہو جاتی

ہے۔

۲۔ اقوال میں پاکیزگی : کہ منہ سے کوئی گندہ لفظ نہ نکلے۔

۳۔ نفرت سے بچنا اور ہر انسان سے محبت کرنا۔

۴۔ ہر قصا کو بخندہ پیشانی برداشت کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ خدا مجھ سے محبت ہے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز خالص رحمت ہے، خواہ بظاہر وہ دکھ

ہی ہو۔

۵۔ صبر و استقلال : یعنی راستی و صداقت پر پامردی سے جم جانا اور کسی ترغیب و ترہیب سے ادھر ادھر نہ ہونا۔

۶۔ یہ ایمان کہ مجھ میں نورِ خداوندی موجود ہے، جس کا ظہور پاکیزگی، کروار و گفتار اور طاعت و عبادت پر منحصر ہے، عبادت سے مادیت کے کثیف و دبیز حجابات گس جاتے ہیں اور وہ نور چھین چھین کر باہر آنے لگتا ہے۔

اس مضمون کو آر۔ ڈبلیو۔ ٹرائن یوں پیش کرتے ہیں :

God is creating, working and ruling through the agency of certain laws. Every flower that blooms and every snow-flake that plays between the earth and the heavens are governed by certain unchangeable laws. There is a force which is known as the Maker of Laws. We call Him God. He fills the Universe

with Himself alone, so that all is from Him and in Him and there is nothing that is outside. When we bring our lives into harmony with these great laws we open ourselves to Divine Inflow. (In Tune with the Infinite)

ترجمہ : اللہ 'تخلیق' تدبیر اور حکومت کے فرائض بعض قوانین کی وساطت سے سرانجام دے رہا ہے ، ہر پھول جو زمین میں کھلتا ، اور برت کا ہر گالا جو فضا میں رقصا ہے ، ان ناقابلِ تبدیل قوانین کے زیر اثر ہے ۔ اس کائنات میں ایک قوت کار فرما ہے جو ان قوانین کی واضح ہے ، اسے ہم خدا کہتے ہیں ۔ کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے ۔ ہر چیز کا منبع و مسکن وہی ہے اور اس کی ذات سے باہر کچھ بھی نہیں ۔ جب ہم اپنی زندگی کو ان قوانین کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو حیرت منگول کے پٹ کھل جاتے ہیں اور ہماری ہستی کے در و دیوار خدائی نور سے جگمگا اٹھتے ہیں ۔

قرآن میں ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا
بِرِسَالِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۸﴾

ترجمہ : ” اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو ، تمہیں خدائی رحمت سے دو حصے ملیں گے ، اللہ تمہیں وہ نور

عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم جاوے حیات کو طے کرو گے ، اور تمہاری
خطائیں معاف کر دے گا ، وہ بڑا صاحبِ رحم و کرم ہے ۔

اسلامی تصوف

اسلامی تصوف غیر اسلامی تصوف سے بوجہ مختلف ہے۔ ایک غیر مسلم صوفی
تمام جہانی و مادی لذات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وہ نہ نکاح کرتا ہے نہ مکان بناتا ہے ،
نہ کام کے کپڑے پہنتا ، نہ کچھ کھانا اور نہ انسانوں سے ملتا ہے۔ دوسری طرف مسلم صوفی مناسب
حد تک جہانی خواہشات کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے ، تاکہ جنسی و عصبی ہیمنات اس کی
محریت و عبادت میں خلل انداز نہ ہوں۔ وہ نکاح کرتا ، مکان بناتا ، اچھے کپڑے پہنتا ،
رزقِ طیب سے متمتع ہوتا اور انسانوں کے ہجوم میں رہتا ہے ، وہ نہ پہاڑوں میں بھاگتا اور
نہ غاروں میں پناہ لیتا ہے ، لیکن روح کے متعلق دونوں کے تصورات بڑی حد تک ملتے جلتے
ہیں ، دونوں روح کو لافانی ، حقیقی ، زمان و مکان سے وراثہ اور ایک صیب طاقت
سمجھتے ہیں ، جسم کی پرواز گور تک ہے اور روح کی عرش تک۔ جہانی سمع و بصر کا دائرہ
بہت محدود ہے لیکن روح کی آنکھ سے کائنات کا کوئی راز پوشیدہ نہیں اور اس کی طاقتوں
اُدا ز ثریٰ سے تریا تک ایک گونج پیدا کرتی ہے ، تمام جذباتِ عالیہ مثلاً رحم ، محبت
نیاسخی وغیرہ کا منبع روح ہے۔ نیاز و گداز کے چشے یہیں سے ابلتے ہیں ، وجدان کی وہ
آنکھ جس کی زد سے خود خدا بھی باہر نہیں یہیں کھلتی ہے ، وہ نور جس سے شمارہ حیات
جگمگا اُٹھتی ہے ، یہیں جنم لیتا ہے اور روح ہی میں وہ توانائی ہنماں ہے ، جو فطرت کی
مخفی طاقتوں کو رام بناتی اور کائنات کو تعاون پر مجبور کرتی ہے ۔

With the heavens within, all heavens with-

out will incessantly cooperate. (Trine—In
Tune with the Infinite, p. 116)

ترجمہ : اللہ روح کی خلوتوں میں بس جائے ، تو تمام بیرونی کائنات

تعاونِ پیہم پہ مجبور ہو جاتی ہے ۔

روح میں بالیدگی و قوت پیدا کرنے کے لیے تمام مسلم و غیر مسلم صوفیوں کے ہاں ایک ہی طریقہ

ہے یعنی پہلے تمام فکری ، ذہنی اور عملی آلائشوں سے پاک ہونا اور اس کے بعد عبادت یعنی محویت ۔

عبادت سے روح کیوں توانا بنتی ہے ؟

کائنات کی تمام طاقتیں ہماری امداد پہ کیوں تیار ہو جاتی ہیں ؟

اس پر ہم کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے ، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم سوالا کہ

انبیاء ، لاتعداد اولیاء اور کروڑوں لاموں ، یوگیوں اور راسخوں کی شہادت پیش کر سکتے ہیں ۔ ہندوستان

میں بھی چند ایک نامور صوفیائے ، مثلاً نظام الدین اولیاء ۔ خواجہ جمیری ، سلطان باہو ، بابا فرید گنج

بر علی قلندر ، داتا گنج بخش وغیر ہم ۔ ان میں سے بعض کی تعانیت موجود ہیں اور بعض کے اقوال و

اشعار زبانی خلق پر جاری ہیں ۔ یہ دانا بیانِ رازِ فطرت ایک ہی بات بتاتے رہے کہ اللہ کے سامنے

جھکنے کے بعد تمام کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی ۔ اگر آپ اس شہادت کو بھی ناکافی

سمجھتے ہوں تو خود تجربہ کر کے دیکھ لیجیے ۔ آج ہی تمام گناہوں کو چھوڑیے ، عبادت ، تلاوت و تہجد

کو معمول بنائیے ۔ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کیجیے ، پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ پر مسرت و

کامرانی کے تمام دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں ۔ کس طرح ساری کائنات آپ کی حفاظت و اعانت

کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے ، کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیوں کفرت کے منفی

کارکن آپ کے اشاروں کی تعمیل کرنے لگتے ہیں ۔

قرآن کا فیصلہ

اس موضوع پر قرآنِ عظیم کا فیصلہ سنئے :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

ترجمہ : " یاد رکھو ! اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔"

کائنات میں بے شمار ایسے محضی اسرار موجود ہیں، جن پر سے وجہان ہی پر وہ اٹھا سکتا

ہے اور عجب سرکتے ہی عمیق ایمان و یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ نَاعِبِدُ

رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ۱۵

ترجمہ : " حمدِ خدائی کے گیت گاو، سجدے میں گر دو، اور عبادت کرو، تاکہ

تمہیں نعتِ یقین حاصل ہو۔"

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غُرُوبِهَا وَمِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ (طہ ۱۳۰)

ترجمہ : " طلوع و غروبِ آفتاب سے پہلے، دورانِ شب اور دن کے کناروں پر

اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، تاکہ تمہیں مسرت و شادمانی نصیب ہو۔"

انسانی ماعی کی آخری منزل اللہ ہے اور اس منزل کو سر کرنے کا طریقہ یہ ہے :

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ

هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

اتَّوُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

رَا جُعُونَ ۝ (۲۳-۵۷)

ترجمہ: "جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرتے، اس کی راہ میں جو بنی پڑے دیتے ہیں، اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ انھوں نے اللہ تک پہنچنا ہے (کہیں کوئی رکاوٹ نہ آجائے)۔"

عبادت سے دکھ درد دور ہوتے ہیں :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْطِي عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ - (۲۹/۳۵)

ترجمہ: "عبادت (نماز) بُرے اعمال اور بُرے نتائج سے نجات دلاتی ہے اور یادِ خدا بڑی چیز ہے۔"

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا -

ترجمہ: "اللہ کے نام بڑے پیارے ہیں، اسے اسی ناموں سے مُلایا کرو۔ اللہ کے پیارے بندوں کی کئی علامات ہیں :

تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا..... (۳۲/۳۳)

ترجمہ: "رات کو ان کے پہلو بستر سے اُگ رہتے ہیں۔ وہ بیم ورجا کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں....."

وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِذُرِّيَّتِهِمْ مَسَاجِدًا وَرَبًّا - (۲۵/۳۴)

ترجمہ: "یہ لوگ اپنی راتیں قیام و سجدہ میں گزار دیتے ہیں۔"

فَدَأْفَلِجُ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ -

ترجمہ : ” وہ شخص جیت گیا جس نے گناہ کو جھٹک دیا اور صلوة و تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا۔“

ایک عابد منزل پر منزل اللہ کی طرف بڑھتا ہے :
 يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَّا قَبِيرًا (۸۴)
 ترجمہ : ” اے انسان ! تم اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑے دکھ اٹھا رہے ہو اور بالآخر اُس سے جا ہی ملو گے۔“

قطرے کا کمال یہی ہے کہ وہ سمندر میں مل کر سمندر بن جائے، اور رُوح کی انتہائی کامیابی یہ ہے کہ وہ خدا کے بے کراں سے مل کر بے کراں ہو جائے۔

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۱۹: ۹۶)

ترجمہ : ” سجدے میں گرو اور اس طرح اللہ کے قریب ہو جاؤ۔“

آفاقیت

سمندر کی سطح پر نگاہ ڈالیے، آپ کو کوہ پیکر موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آئیں گی۔ لیکن اگر آپ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائیں تو دہاں آپ کو مکمل سکون ملے گا۔ یہی حال مذہب کا ہے۔ بظاہر ہر مذہب دوسرے سے متصادم نظر آتا ہے، لیکن مَن کی دنیا میں کامل سکون وہم آہنگی ہے۔ لاما، یوگی، راہب اور صوفی سب کے سب ماسوی اللہ کو چھوڑ کر تصور ذات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور رُوح کی وسعتوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔

بقول حکیمے :

This is through your own soul that the voice of God will speak to you.

ترجمہ : یہ تمہاری روح ہی ہے جس کی وساطت سے اللہ تم سے باتیں کرے گا۔
 مذہب صداقت کا نام ہے اور صداقت مرادِ مرت ہے، اختلافِ رسوم و
 شعائر میں ہوتا ہے نہ کہ مذہب میں، مذہب اس سرور و کیف کا نام ہے جو اس استغراق و
 محویت سے جنم لیتا ہے اور یہ چیز معرضِ اختلاف بن ہی نہیں سکتی۔

Religion in true sense is the most joyous thing the human soul can know. It is an agent of peace, and happiness. Let our temples grasp these truths and then such crowds will flock to them that their walls will seem to burst. (In Tune with the Infinite, p. 208).

ترجمہ : مذہب درحقیقت روح کے لیے ایک نہایت سکون بخش چیز ہے۔ یہ
 قرار و مسرت کا سرچشمہ ہے، اگر ہماری عبادت گاہوں کو یہ سچائی معلوم ہو جائے
 تو ان میں خلقت کا وہ ہجوم ہو کہ دباؤ سے ان کی دیواریں شق ہونے لگیں۔

ط
 یعنی سن کا مندر

یہی سن کو خراب میں ایک ایسا ہی معبد نظر آیا تھا۔ لکھتا ہے :

I dreamed that stone by stone I reached a sacred temple, neither pagoda nor mosque nor church, but loftier and simpler, always

open-doored to every breath from heaven, then Truth, Love, Peace and Justice came and dwelt therein.

ترجمہ: خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پتھروں پر چڑھتے چڑھتے میں ایک مقدس مندر میں جا پہنچا ہوں جو نہ گکوٹا (بدھی مسجد) تھا، نہ مسجد، نہ کلیسا، بلکہ ان تمام سے اونچا اور سادہ تھا، اس کے دروازے انھیں جنت کے لیے واقعے، اس کے بعد صداقت، محبت، سکون اور انصاف آئے اور اس مندر میں آباد ہو گئے۔

پروفیسر ولیم براؤن اسی مضمون کو یوں ادا کرتا ہے :

Sin is a change from the simple to the complex or from unity to multiplicity. Truth is simple, error is complex. Health is a simple thing, it is the disease which is complex. There is one way of hitting the mark but innumerable ways of missing it.

(Science & Personality, p. 24)

ترجمہ: گناہ دراصل ایک تبدیلی ہے، بسید سے مرکب یا وحدت سے کثرت کی طرف، صداقت بسید ہے اور ضلالت مرکب، صحت بسید ہے اور مرض مرکب، نشانے پر تیر لگانے کا راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن نشانے چوک جانے کے طریقے لاتعداد ہیں۔

علمِ خاص

آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں بزرگ ہو امیں اڑتے تھے، اُسے والے واقعات کی خبریں سناتے تھے۔ یہ ایک وقت کئی مقامات پر موجود ہوتے تھے، اور دوسرے کے دل کی بات بوجھ لیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان داستانوں میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا کلامِ انبیاء اور صحائف سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ میں یہاں صحائفِ سابقہ کو نظر انداز کر کے صرف قرآنِ عظیم کو لیتا ہوں اور آپ کو دو کہانیاں سناتا ہوں :

اول : سورہ کہف میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ ایک ایسے مقام کی طرف جا رہے تھے جہاں دو سمندر ملتے تھے اور غالباً یہ وہ مقام ہے، جہاں آج کل ہنر سوز ہے، ایک طرف بحیرہ قلزم، دوسری طرف بحیرہ روم اور درمیان میں خشکی ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب فرمایا، خادم کہنے لگا کہ ناشتے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک مچھلی تھی، جب ہم فلاں چٹان کے دامن میں ٹھہرے تو وہ مچھلی دریا میں سرک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی مقام کی تلاش میں تھے، چنانچہ وہ واپس لوٹے۔ وہاں پہنچے :

فَوَهَبْنَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَّبَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ
عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ نَّدْنَاهُ عِلْمًا۔ قَالَ لَهُ
مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا
عَلَّمْتَ رُشْدًا۔ (۱۸ : ۶۵-۶۶)

ترجمہ : ” تو ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، جس پر ہماری رحمتیں برستی تھیں اور جسے ہم نے ایک خاص علم سے نوازا ہوا تھا۔ موسیٰ نے کہا، کہ اگر میں آپ کی متابعت اختیار کروں تو کیا آپ مجھے یہ علم

سکھا دیں گے ؟

اُس بندے (خضر علیہ السلام) نے جواب دیا کہ اس علم کے لیے بڑے عرصے، صبر اور ظرف کی ضرورت ہے جس سے تم محروم ہو، مٹھی نے اصرار کیا تو وہ راضی ہو گئے وہاں سے چل پڑے اور اس کے بعد

ع کشتی مسکین و جانی پاک و دیوار یتیم

کے تین واقعات پیش آئے۔ پہلے میں خضر علیہ السلام کو بہت دُور سے وہ ظالم بادشاہ نظر آگیا جو غریب ملاحوں سے ان کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ دوسرے میں اُس لڑکے کے اُن مظالم کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا جو اُس نے جو ان ہو کر اپنے والدین اور دیگر لوگوں پہ توڑنا تھے۔ تیسرے میں اس نے زمین کے پردوں میں خزانہ دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس نہ دُور بین تھی نہ خوردبین۔ اس نے ابھی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر میں یہ حیرت انگیز رسائی و تیزی کہاں سے آگئی تھی؟ صرف ایک ہی جواب ممکن ہے کہ اس نے یہ دولت عبادت سے حاصل کی تھی۔ آج تبت میں ایک نہیں، بیسیوں ایسے لائے موجود ہیں جو برسوں کی ریاضت کے بعد ہوا میں اُڑنے، ہزاروں میل دُور کی چیز دیکھنے اور آنے والے واقعات بتانے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند حکایات آگے آئیں گی۔

دوم : سورۃ النمل میں مذکور ہے کہ جب ہُد ہُد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ سبا (یمن) میں ایک ملکہ (بلقیس) بڑے ٹھاٹھ سے رہتی ہے تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں اُس کا تخت یہاں منگوانا چاہتا ہوں، یہ کام کون کرے گا؟

قَالَ عَفْرِيَّتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ
تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَ رَفِئْتُ عَلَيْهٖ لَقَوِيْٓ اٰمِيْنُ ۝

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. فَلَمَّا
رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي.

(۲۷ : ۳۹-۴۰)

ترجمہ : ” ایک دیو ہیکل راکشس نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اس مقام سے اٹھیں، میں لے آؤں گا، میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں، اور دیانت دار بھی ہوں۔ ایک اور آدمی جس کے پاس ہماری خاص کتاب کا خاص علم تھا، کہنے لگا، میں یہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور جب وہ تخت سامنے آگیا، تو سلیمان نے کہا، مجھ پر میرے رب کی یہ خاص نوازش ہے۔“

یہ ہے علم خاص کی طاقت کہ ہزاروں میل دور کی چیز ایک لمحے میں سامنے آگئی۔ یہی وہ علم تھا جس کے بل پر سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جس کی مدد سے وہ پرندوں کی زبان سمجھ لیتے تھے اور جنات پر بھی حکومت چلا لیتے تھے۔

یہ علم کسی زمینی کتاب میں موجود نہیں، نہ درس گاہوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ اس کے دھارے روح سے چھوٹتے ہیں، جب ایک انسان ترک گناہ کے بعد عبادت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ رات کے پُر سکون ماحول میں اللہ کو پکارتا ہے تو رفتہ رفتہ دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میری کوئی صدا بے کار نہیں جائے گی۔ اب میں اپنے رب سے بہت قریب ہوں اور خیر کی تمام طاقتیں میری امداد پر آمادہ ہیں۔

بوعلی قلندر کی کہانی

کچھ ایسے ہی ایمان و احساس کا نتیجہ تھا۔ وہ پیغام، جو حضرت بوعلی قلندر نے شاہ وقت کو بھیجا تھا ہے

باز خواں اپنی عالمی بدگوہی سے

ورنہ بخشم ملک تو باز دیگر سے

(اس بدگوہ کو تو ال کو فوراً واپس طلب کرو، ورنہ میں تمہاری سلطنت کسی

اور کے حوالے کر دوں گا۔)

ایمان و ایقان کی یہ کیفیت شب خمیزی سے پیدا ہوتی ہے، کسی قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ

جو قوت و عظمت کے اس حشرِ شہ سے بے خبر نہیں :

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِمْ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو

الْأَلْبَابِ - (۳۹ : ۹)

ترجمہ : کیا وہ شخص، جو رات کو قیام و سجد کی حالت میں اللہ کو بلاتا،

پاداشِ اعمال سے ڈرتا اور رحمتِ الہی کی امید رکھتا ہے، اور وہ شخص جو

ان صفات سے محروم ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ اسے رسول! انھیں

کہہ دو کہ اربابِ علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ باتیں

دانش مندوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ آیۃ بالا میں اللہ نے عبادت کو علم کہہ دیا ہے اور

یہ یوجہ درست ہے، کیونکہ علم ایک ایسی قوت ہے جو کائنات کو مسخر کر سکتی ہے اور عبادت وہ توانائی ہے جو حدود و زمان و مکان کو توڑ کر ہمیں رب کائنات کے جوار میں پہنچا سکتی ہے اس سے دل مسخر ہوتے ہیں، اسرارِ غیب نظر آتے ہیں اور کائنات کی دستیں سمٹ جاتی ہیں۔ علم سے دماغ کو اور عبادت سے روح کو نور عطا ہوتا ہے۔ فرشتوں پر انسان کی فوقیت علم کی وجہ سے تھی اور انسانوں پر انسان کی برتری عبادت کی وجہ سے ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ . (حجرات)

ترجمہ: تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

باب

اللہ سے رابطہ

تفہیل گزشتہ کا حاصل یہ، کہ تصوف کا مقصد اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس رابطہ کے فوائد بے شمار ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں :

ہدایت

ہدایت سے مراد دماغ میں صحیح تجاویز کا ارتقا ہے۔ اعمال کی دو ہی قسمیں ہیں۔ مفید اور مضر، زندگی میں قدم قدم پر ایسے مقام آتے ہیں جہاں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، کہ کیا کیا جائے۔ سامنے کئی تجاویز ہوتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پر عمل کیا جائے۔ حیرت و بے بسی کے یہی وہ مقامات ہیں، جہاں انسان اپنے دماغ پر دباؤ ڈالتا، دوسروں سے مشورے لیتا اور کئی راتیں بیداری میں کاٹ دیتا ہے، اگر انسان کا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے، تو کاسمک ورلڈ سے نہایت عمدہ تجاویز دماغ میں آتی ہیں، جن کا نتیجہ لازماً بہتر نکلتا ہے، اور اگر یہ کاری و نافرمانی کی وجہ سے یہ رابطہ ٹوٹ چکا ہو، تو پھر یہ تجاویز شیطان کی طرف سے آتی ہیں اور ان کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ انسان مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا اور اس لیے ہر کام میں ڈرتے ڈرتے ہاتھ ڈالتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس قسم کے مشورے ان طاقتوں سے ملیں، جن کی حکمت و دانش کا کوئی کرانہ نہیں، اور جن کے سامنے مستقبل ماضی سے زیادہ بے حجاب ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ

رَبِّكُمْ بِأَيِّمَا نَسَلِمُ ﴿۱۰﴾ (۹ : ۱۰)
 ترجمہ : ”جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں
 ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہیں سُبھاتا ہے۔“

وَمَنْ يَتُوبْ مِنْ بِلَاغِ يَلْدِ قَلْبِهِ ﴿۱۱﴾ (۱۱ : ۶۴)
 ترجمہ : ”جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ پر
 ڈال دیتا ہے۔“

قبولِ دعا

نیک آدمی کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے :
 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ﴿۲۲﴾ (۲۶ : ۲۲)
 ترجمہ : ”اللہ ایمان داروں کی دعائیں سُناتا اور ان پر زیادہ نوازشات
 کرتا ہے۔“

وَمَا أَعْوَأُ الْكٰفِرِينَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ - (۴۰ : ۵۰)
 ترجمہ : ”کافروں کی دعا اور پکارا اِدھر اُدھر بھٹکتی دیتی ہے۔“

فراخیِ رزق

رزق فراخ ہوتا ہے اور زندگی چین سے بسر ہوتی ہے :
 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تَضَارُّوا كَانَتْ غَفَارًا هُوَ يُرْسِلُ
 السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا هُوَ يُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالِ
 وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهْرًا هُوَ
 (۱۰ : ۱۲)

ترجمہ: ”میں (نوح) نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو کہ وہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہاری کھیتوں پر چھاچھم بارشیں برساتے گا، مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات و انہار کا مالک بنا دے گا۔“

یہ تمام نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ان کے زیادہ مستحق ہیں، اللہ کی سنت عامہ یہی ہے کہ اس کے محبوب بندے قلت و فاقہ کا شکار نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے کہ فاروق و حیدر دنیوی نعمتوں کی پروا نہ کریں اور جو کچھ ہاتھ آئے، خواہ وہ کسریٰ کے لامحدود خزان ہی ہوں فوراً اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔

بڑے سے بڑا آدمی بھی گاہے ماہے کوئی نیکی کا کام کر گزرتا ہے، اسے ان اعمال کا بدلہ اسی زندگی میں مل جاتا ہے اور آخرت کی تمام نعمتوں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو چند روز کے لیے کچھ آرام دے کر پھر ہمیشہ کے لیے بھڑکتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّابًا
طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِهَاءِ فَالْيَوْمَ تَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ۝

ترجمہ: ”عشر میں کفار کو آگ کے سامنے لا کر کہا جائے گا کہ تم دنیوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہو چکے ہو، اب تمہیں ذلت کی مار دی جائے گی کیونکہ تم ناحق دنیا میں اڑتے اور بدکاری کرتے رہے۔“

مَنْ كَانَ مِنَ الْمَيُوتِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا بُؤْتِ
إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجِسُونَ ۝

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

(۱۱ : ۱۵-۱۶)

ترجمہ : ”جو شخص اس زندگی کی لذتیں چاہتا ہے، ہم اس کے اچھے اعمال کا بدلہ نہیں چکا دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔“

نیکی اور بر اطمینان زندگی لازم و ملزوم ہیں :

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ

وَ حَسَنٌ مَا بِهِ ۝ (۱۳ : ۲۹)

ترجمہ : ”پاکیزہ اعمال ایمانداروں کو ہم اُسودہ زندگی اور عمدہ انجام کی بشارت دیتے ہیں۔“

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (۴۶ : ۱۳)

ترجمہ : ”جو لوگ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد سیدھی راہ پر چل جاتے ہیں وہ ہر قسم کے خوف و ملال سے بچے رہتے ہیں۔“

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۶ : ۹۷)

ترجمہ : ”جو ایمان دار مرد یا عورت نیک کام کرے، ہم اسے ایک عمدہ

زندگی بسر کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے اور اس کے اچھے اعمال کا

بہترین اجر دیں گے۔“

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (۲۴: ۷۷)
 ترجمہ: "اے ایمان والو! اللہ کے سامنے جھکو، سجدے میں گرو، اس
 کی عبادت کرو، اور نیکی کو اپنا شعار بنا لو، تاکہ تمہیں نلاج و کامرانی
 حاصل ہو۔"

دُکھ سے نجات

آج یورپ کے غیبِ بینوں نے اس حقیقت کو پایا ہے کہ گناہ دماغی پریشانی
 اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر زندگی سے گناہ کو نکال دیا جائے، تو نہ
 پریشانی رہے گی نہ بیماری۔ قرآن اس کی یوں تصدیق کرتا ہے:

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْرِ ثَمَرِهِمْ
 لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 (۳۹: ۶۱)

ترجمہ: "اللہ نیک لوگوں کو ہر الجھن سے کامیاب بنا کر نکالتا ہے انہیں
 نہ کوئی دُکھ ستا سکتا ہے اور نہ پریشانی۔"

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ - (۲۹: ۷۷)
 ترجمہ: "ہم نیک اور ایمان داروں کے دُکھ درد یقیناً دور
 کر دیں گے۔"

بات میں وزن

کیا کبھی آپ نے اس پر غور فرمایا کہ دُنیا نے اسلام میں اہل علم تو لاکھوں پیدا ہوئے

لیکن جو مقبولیت رومی، غزالی، سعدی، حافظ، ابن حنبل، ابن تیمیہ جیسے اہل دل کے کلام کو حاصل ہوئی، وہ دوسروں کو نہ مل سکی۔ کیوں؟

کیا سعدی، قافنی سے بڑا شاعر تھا؟

کیا ابن حنبل اور غزالی، حریری اور بدیع الزمان ہمدانی سے بہتر عربی لکھ سکتے تھے؟

کیا رومی کی تصانیف، ابن طولون مصری (مارٹھے سات سو کتابیں کا مصنف) سے

زیادہ تھیں؟

بات ایک ہی تھی کہ ان کا رابطہ اللہ سے قائم تھا، اور جب اللہ کسی پر مہربان ہو جاتا ہے

تو ہر دل میں اس کے متعلق جذباتِ عزت و احترام بھر دیتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچتے چلے

جاتے ہیں اور اس طرح اس کی مقبولیت کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔

بقول غالب سے

سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا

مجھ پر گویا اک زمانہ مہربان ہو جائے گا

یہ بات آج تک نہیں ہوئی کہ کوئی بزرگوار دنیا میں مقبول ہوا ہو، ہلاکو، چنگیز، یزید

اور ہنر مند مشہور ضرور ہوئے لیکن ساری کائنات میں انھیں اچھا کہنے والا کوئی نہیں تھا۔

مقبولیتِ حسن کردار کا ثمر ہے، شاعر ہو یا مصور، فلسفی ہو یا محاسب، محدث ہو یا

مفسر، دلوں میں بھی مقام پیدا کر سکتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو۔

إِنَّهُ يَنْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (۱۰: ۳۵)

ترجمہ: ”پاک کلام اللہ کی طرف اٹھاتا ہے اور نیک اعمال اُسے اور بلند کر دیتے ہیں۔“

اس سے زیادہ واضح یہ آیت ہے:

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ

اَتَوْمُ قِيْلًا (مزل : ۶)

ترجمہ : عبادت کے یہ شب بیداری کردار کو مضبوط اور گفتار کو با وزن بنا دیتی ہے۔

پرسنلی پیشکش

کردار پاکیزہ ہو تو صاحب کردار میں ایک مفصلی پیشکش پیدا ہو جاتی ہے جو دوسروں کو کھینچتی ہے۔ یہ پیشکش عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر عبادت بہت زیادہ ہو تو عابد مسعودِ مخلوق بن جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو دانا گنج بخش، خواجہ اجملی اور دیگر اولیاء کے مزارات پر جائیے، اور پروانوں کے عشق و ہجوم کا اندازہ کیجیے۔

نور

پانچ چیزوں سے چہرے میں چمک آتی ہے :

۱۔ بچپن

۲۔ جوانی

۳۔ عمدہ غذا، ورزش، سیر وغیرہ

۴۔ علم

عالم کا چہرہ سڈول، روشن اور دلکش ہوتا ہے، اور جاہلی کا چہرہ مسخ شدہ بدناما اور نفرت انگیز۔

۵۔ نورِ عبادت

بچپن کی چمک دوبرس رہتی ہے۔

ورزش اور جوانی کا نور تیس برس تک ساتھ دیتا ہے۔

علم کی چمک ۵۴ سال کے بعد شاد و نادر ہی باقی رہتی ہے۔

کائنات میں ایک اور صرف ایک ایسی چمک ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور وہ ہے "نورِ عبادت"۔ اسے حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ تمام اخلاقی عیوب و رذائل سے بچ کر عبادت کی جائے۔ علم کا نور زیادہ سے زیادہ ۴۵ سال کی عمر تک رہتا ہے، اگر علم کے ساتھ عبادت شامل نہ ہو تو رفتہ رفتہ چہرے کی بڑیاں کچھ ہو جاتی ہیں۔ منہ پر نخوت برسنے لگتی ہے، اور انسان ذلیل و قابلِ نفرت بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیے، آپ سرِ عابد کا چہرہ پُر نور اور غیر عابد کا خشک، گرد آلود اور منہوس پائیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِمْ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّاهِدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ - (۵۷ : ۱۹)

ترجمہ : "جو لوگ خدا اور اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ان صدیق و شہداء کا رتبہ پاتے ہیں، انہیں ان کا اجر بھی ملتا ہے اور نور بھی۔"

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ - (۲ : ۲۵۷)

ترجمہ : "اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کی دوستی شیطان سے ہوتی ہے، جو انہیں نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔"

دانش

نیک لوگوں کو علم و دانش کی دولت عطا ہوتی ہے :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

(۱۴ : ۲۸)

ترجمہ : ” جب موٹو بالغ ہوا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔“

کسی کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک طالب علم امام و کبیر کے ہاں گیا :

شكوتُ اِلَىٰ وَكَبِيرٍ سُوءَ حِفْظِي

فاوصاني اِلَىٰ تَرْكِ الْمَعاصِي

لَا اِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ اِلٰهِ

وَ نُورُ اللّٰهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي

ترجمہ : ” میں نے وکبیر کے سامنے نسیان کی شکایت کی تو فرمایا لگے : کہ

گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے جو گنہگار کو نہیں ملتا۔“

حفاظت

نیک انسان اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے اور اس کے بدنہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے

نہ اسے سانپ ڈس سکتا ہے اور نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ سانپ کیسے ڈسے، جب :

مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اِخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ۝ (۵۶ : ۱۱)

ترجمہ : ” ہر جان دار کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی سانپ کو چوٹی سے پکڑ کر اپنے کسی نیک بندے پر پھینک دے۔
یہ زہریلے جانور خدائی ترکش کے تیر ہیں اور یہ وہی پڑیں گے جہاں وہ تیر انداز پھینکے گا۔
گرچہ تیر انداز کماں ہی گزرد

از کماندار بنید اہل خرد (سندھ)

ترجمہ : اگرچہ تیر کمان سے گزرتا ہے لیکن دانش مند کمان کے پیچھے ایک
کمان والا بھی نظر آتا ہے۔

چنگیز و ہلاکو وغیرہ محض کمان تھے، جن سے لاکھوں تیر نکلی کر دنیائے انسانی تک پہنچے،
کمان والا کوئی اور تھا، اور یہ تیر اسی کے چلائے ہوئے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے تیر عرض مرگ، حادثہ و غم کی صورت
میں ہر چار سو چل رہے ہیں تو ہم کمان ہمیں۔ فرمایا کہ تیر انداز کے پہلو میں آ جاؤ۔

وَمَنْ يَلِينِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ - (۱۸: ۲۲)

ترجمہ : "جسے اللہ ذلیل کر دے اُسے کوئی شخص عزت نہیں دے سکتا۔"

ملائکہ کی دعائیں

نیکیوں کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يَسْتَبِخُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ
كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ

عَدْنِ الْإِنِّی وَ عَدَّتْهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَآئِرِمْ
 وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّیَّتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ
 الْحَكِیْمُ ۝ وَ قِسْمَ السَّیِّئَاتِ ۝ وَ مَنْ تَقِ السَّیِّئَاتِ
 یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۝ وَ ذَا لِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝ (۴۰ : ۴-۹)

ترجمہ: "عرش کو اٹھانے والے اور اسی ماحول کے دیگر فرشتے حمد خداوند کے گیت
 گاتے، اُس پر ایمان لاتے اور اہل ایمان کے لیے یوں دُعا مانگتے ہیں، اے رب! تیری
 رحمت اور تیرا اہم تمام کائنات کو محیط ہے، تو ان لوگوں کی خطا میں معاف کر، جو
 گناہ سے تائب ہونے کے بعد تیری راہ پر چل پڑے ہیں، انہیں عذاب جہنم سے بچا
 اور جنت عدن میں پہنچا، کہ تُو نے اُن سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کے ہمراہ
 ان کے نیک اُباد اجداد، بیویوں اور بچوں کو بھی جگہ دے کہ تو ہر چیز پر غالب
 اور صاحبِ حکمت ہے، ان لوگوں کو گناہ سے وُرد رکھ۔ آج اس دُنیا میں تُو نے
 جس شخص کو گناہ سے بچا لیا، اُس پر بڑا رحم کیا، گناہ سے بچنا بہت بڑی
 کامیابی ہے۔"

مختلف پیرائے

عذر فرمائیے کہ اشد نے انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے کتنے مختلف انداز لائے بیان
 اختیار کیے ہیں۔ داستانوں، تمثیلوں، کہاوتوں اور ترغیب و ترہیب سے واضح فرمایا
 ہے کہ گناہ کر دگے تو پٹ جاؤ گے، ناکام رہو گے، ذلیل و رومو ہو جاؤ گے، چہرے
 مسخ کر لو گے۔ گھروں میں دکھ بے چینی اور غم بھر لو گے، خفیہ طاقتوں کی حفاظت
 سے محروم ہو جاؤ گے اور زندگی میں کبھی خوشی کا منہ نہ دیکھو گے، لیکن انسان اس قدر

ڈھیٹ واقع ہوا ہوں کہ سب کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے بعد بھی شیطان کے پیچھے جھاگا جا رہا ہے اور کسی صدا و نذاکت پر وا نہیں کرتا۔

اس بات کو کبھی مت بھوجیے کہ

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (۸۹ : ۱۴)

ترجمہ: "آپ کا رب آپ کی گھات میں ہے۔"

مکافاتِ عمل کی خدائی چکیاں بے مہاباچل رہی ہیں جن میں ازل سے بدکار اقوام و افراد بلا ریب پس رہے ہیں اور پھر بھی یہ مہمگرز، یہ چور بازارِ یسے، یہ راشی اہلکار اور یہ غنڈے درسی عبرت حاصل نہیں کرتے :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ
يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (۲۹ : ۴)

ترجمہ: "کیا بدکاروں کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ ان کا یہ خیال نہایت خام اور غلط ہے۔"

یہ لوگ مکافاتِ عمل کا مسلسل شکار ہوتے رہیں گے، کبھی کسی حادثے میں چھینس گئے کبھی بیماری مالی نقصان، تجارتی خسارے اور دیگر آلام میں گھر جائیں گے اور جب تک اللہ سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، پتے، لٹے اور مرتے ہی رہیں گے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا
صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ۔

(۱۳ : ۳۱)

ترجمہ: "کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والے حادثے یا تو بدکاروں کو ہمیشہ براہِ راست نشانہ بنائیں گے اور یا خوف پیدا کرنے کے لیے ان کے گھروں کے قریب نازل ہوں گے۔"

کتنی ہی اقوام عذابِ الہی کا شکار ہوئیں، بعض کو صرغے تباہ کیا، کئی زلزلوں میں
دب گئی اور کوئی زمین میں دھنس گئی۔ ان حوادث کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آئے دن
لوگ لیٹاروں سے گرتے، سمندروں میں ڈوبتے، گھاٹیوں کے تعادم کا شکار ہوتے، اور
امراض و آلام میں پھنستے ہیں، لیکن اللہ کو سمجھنے کی پھر بھی کوشش نہیں کرتے۔

تَدْمَكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ
بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ نَوَاقِبِهِمْ وَ أَتَاهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُخْرِئُهُمْ -

(۱۶۱ : ۲۶-۲۷)

ترجمہ : ان بدکاروں سے پہلے بھی بے شمار مکار گزر چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے
گھروں کی بنیادیں کھو ڈالیں، ان پر چھتیں گرا دیں اور اسی سمت سے
عذاب آیا کہ اس کا انھیں گمان تک نہ تھا، اللہ محشر میں بھی انھیں سخت
ذلیل کرے گا۔

قارئینِ کرام ! ذرا غم جائیے اور سوچیے، کہ کیا آپ یا آپ کے احباب و اقارب
کبھی ایسے حوادث کا شکار ہوئے ہیں؟ کیا آپ ان سے آئندہ بچنا چاہتے ہیں؟ تو لیجیے
نہلِ انسانی کا صد ہزار بار آزمودہ نسخہ حاضر ہے، نسخہ میرا نہیں، خدا کے عظیم و حکیم کا ہے :

وَ اِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْبَیْرَ
يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ
يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّ اَخَاثَ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَیْسٍ ۝
اِلٰی اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۝ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

(۱۱ : ۳-۲)

ترجمہ : ” تم اللہ سے معافی مانگو اور اُس کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں اِس زندگی میں بڑے سادو سامان سے بسائے گا اور ہر صاحبِ فضیلت کو اُس کی مساعی کا اجر دے گا۔ اگر تم نے اللہ سے من موڈ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم بڑے بے عذاب کاشکار ہو جاؤ گے، تم سب اللہ کی طرف آرہے ہو، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔“

آر۔ ڈبلیو۔ ٹرائن کیا مزے کی بات کہتے ہیں :

God is the source of infinite peace, and the moment we come into harmony with Him there comes to us an inflowing tide of peace, for peace is harmony. Millions of people are weary with cares, troubled in soul, body and mind, travelling the world over, buying cars, building mansions and amassing wealth, yet peace is beyond their reach. Peace does not come from outside, it springs from within. If we regulate ourselves in accordance with the promptings of the soul, the higher forms of happiness will enter our life. When we are true to the eternal principle of truth and justice, that governs the universe, we will be peaceful and undisturbed. God is the power-

house of the universe and he who attaches his belts to Him draws power from all sources and then transmits it to others. (In Tune with the Infinite, p. 132).

ترجمہ : اللہ بے کراں سکون کا منبع ہے، جب ہم اس سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، تو ہم پر سکون برسے لگتا ہے، کیونکہ سکون و ہم آہنگی ایک ہی چیز ہیں، کروڑوں انسان گرفتار مصائب ہیں۔ ان کے دل دماغ اور جسم بے چین ہیں، وہ لمبے لمبے سفر کرتے، کاریں خریدتے، محل بناتے اور دولت کے انبار لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے چین رہتے ہیں، کاشق انھیں معلوم ہوتا کہ سکون باہر سے نہیں آتا بلکہ دل ہی میں جنم لیتا ہے، اگر ہم رُوح کی پیکار کو سن کر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیں تو ہمارا دل فردوسی مسرت سے معمور ہو جائے، اگر ہم عدل و صداقت کو، جن کے بل پر یہ کائنات قائم ہے، اپنالیں تو ہم ایک ایسا عمیق اطمینان حاصل کر لیں گے، جسے کوئی فکر اور کوئی پریشانی پر ہم نہیں کر سکے گی۔ اللہ کائنات کا پاور ہاؤس (منبع توانائی) ہے، جو شخص اپنا پیٹہ اس سے جوڑ لیتا ہے، وہ ہر ماخذ سے توانائی حاصل کرتا اور پھر اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا واسطہ بنتا ہے۔

سب سے بڑی لذت

جسمانی لذتوں سے تو ہم سب واقف ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، کھیل کود، عمدہ لباس

موٹر، کوٹھی، یہ سب جسمانی لذتیں ہیں، ناپائیدار، سطحی اور کھوکھلی، جن سے انسان بہت جلد اکتا جاتا ہے اور جن کا انجام عموماً غم ہوتا ہے، دوسری طرف کچھ ایسی لذتیں بھی ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھینے، مسکین کو کھانا کھلانے اور نادار طالب علم کی مالی امداد کرنے سے روح مبہوم اٹھتی ہے، یہ عرشی عبادت و ریاضت سے زیادہ عمیق ہو جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو خود عابد بن کر دیکھیے، یا ان لوگوں سے پوچھیے جو رات کے وقت دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر ربّ الکو اکب سے ہم کلام ہوتے ہیں جو سکوتِ شب میں نعمتِ ہائے تقدیس الایچے ہیں، جن پر جھلملاتے ہوئے تاروں سے مسکراہٹیں برستی ہیں، اور جنہیں رات کے سیاہ پردوں کے پچھے ایک دلن جُملہ نشین نظر آتی ہے۔ تمام لذتوں اور مستروں میں بلند ترین اللہ کا دیدار ہے۔

کیا آپ اس صنّاع کو نہیں دیکھنا چاہتے، جس نے ہمارے دماغ میں فکر کا دیا جلایا، دل میں وجدان کی ہمہ بین آنکھ لگائی۔ جسم میں عروق و اعصاب کا حیرت انگیز جال بچھایا، کاروانِ ببار کو سیلِ رنگ و بو دیا۔ فضاؤں میں ہوائیں، ہواؤں میں گھٹائیں اور گھٹاؤں میں مستیاں بھریں، اور آسمانوں میں چراغاں کا عالم رچایا، وہ لوگ تو یقیناً دید کے مشاق ہوں گے جنہوں نے اس کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ مگر بارٹھایا، وطن چھوڑا، قید و بند کی صعوبتیں سہیں، اور اس کا اشارہ پاتے ہی جان پر کھیل گئے۔ کائنات کی اس سب سے بڑی لذت کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ
 مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا
 يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
 قُلُوبَهُمْ وَجِلَةً ۝ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝

ترجمہ: ”جو اللہ سے ڈرتے اور احکامِ خداوندی کو مانتے ہیں، جو شرک کے عیب سے پاک ہیں، جو اللہ کی راہ میں حسبِ استطاعت صرف کرتے ہیں اور جن کے دل اس خیال سے لرزان رہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے (کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے)۔“

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا

(۱۱۰: ۱۸)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے، کہ عمدہ کام کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔“

محبت و مذہب

مذہب کیا ہے؟

خدائی مشیت کے سانچے میں ڈھل جانا، اور اس کی پہچان ہے محبت، محبت فطری و بنیادی چیز ہے اور نفرت انقطاعِ محبت کا نام ہے، جو کسی حادثہ و نقصان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ محبت تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور تمام جذباتِ عالیہ کی خالق ہے، اسی سے آواز میں لوچ، بات میں شیرینی، چہرے پر حسن، رفتار میں انکسار اور کردار میں وسعت آتی ہے۔ دوسری طرف غصہ، نفرت، انتقام اور حسد و نیائے دل کو دیران اور چہرے کو بے نور اور خوفناک بنا دیتے ہیں۔ حاسد اور سازشی سچی رفتار تک ناہموار ہو جاتی ہے، وہ ہر طرف نفرت پھیلاتا ہے۔

اہل محبت، نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو

جانتے ہیں کہ :

Give the world the best you have and the best will come back to you.

ترجمہ : دُنیا سے بہترین سلوک کرو، اور جو اُپا تم سے بہترین سلوک کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ میں جاتا ہے، ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہر شخص سے محبت کرتے، خطا کاروں کی خطا میں بخشتے، اور گالیوں کے جواب میں دُعا ہی دیتے ہیں۔ تمام انبیاء و اولیاء کا یہی دُطیرہ تھا اور قرآن حکیم کی تعلیم بھی یہی ہے :

اَوْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنْتَ وَ لِيٍّ حَمِيْمٌ ۝ وَ مَا
يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۝ وَ مَا يُلْقِيهَا
اِلَّا ذُوُّ حِظٍّ عَظِيْمٍ ۝ (۲۱ : ۳۲ - ۳۵)

ترجمہ : " دشمن سے اتنا عمدہ سلوک کرو کہ وہ تمہارا مخلص و دوست بن جائے لیکن یہ مقام بلند اُنھی لوگوں کو مل سکتا ہے جو زمانے کی تلغیایں برداشت کر سکتے ہوں (صبر) اور کردارِ عظیم کے مالک ہوں۔"
کسی مغربی حکیم کا ارشاد ہے :

Hatred never ceases by hatred. Over-
come it by love. Put love into the world and
Heaven with all its beauties and glories be-
comes a reality. Not to love is not to live.
The life that goes out in love to all is the life
that is full and rich continually expanding in

beauty and power.

ترجمہ : نفرت، نفرت سے ختم نہیں ہو سکتی، اس پر محبت سے غلبہ حاصل کرو، دنیا کو محبت کرنا سکھاؤ، اور جنت اپنی تمام تر رنگینیوں، اور رعنائیوں کے ساتھ یہیں نمودار ہو جائے گی۔ ترکِ محبت، موت ہے، جو شخص سب سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی بھر ٹوپ اور کمال ہے، اور اس کی زیبائی و توانائی میں سدا اضافہ ہوتا رہے گا۔

محبت کا سب سے بڑا وصف انکسار ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے کزخت، مغرور، تند مزاج اور بد مزاج ہوتے ہیں اور اہل محبت بول میں میٹھے، چال میں دھیے اور مزاج کے نرم ہوتے ہیں۔ قرآن و تورات ہر دو میں ان اوصاف کو آسمانی دانش کہا گیا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں کہ مغرور حماقت ہے اور تواضع بہت بڑی دانش۔ کسی دانا کا مقولہ ہے کہ :

Be humble if thou wouldst attain to wisdom
and be humbler still when wisdom thou hast
mastered.

ترجمہ : اگر دانش حاصل کرنا چاہتے ہو تو انکسار پیدا کرو، اور اگر حاصل کر چکے ہو تو اور زیادہ خاکسار بنو۔

باب

حکایات و واقعات

قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جنگ بدر میں پیروان رسول کی مدد ملائکہ سے کی تھی اور جنگ احزاب میں طوفانِ باد و باران سے۔ احادیث و تواریخ میں غیبی امداد کی حکایات اس کثرت سے درج ہیں کہ انھیں شمار کرنا مشکل ہے۔ ہمارے اولیاء کے تذکرے اس قسم کے واقعات سے لبریز ہیں۔ مسلمانوں کا مذہبی طبقہ ان تمام واقعات کو من و عن تسلیم کرتا اور اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ مشکل اوقات میں اللہ کہیں اسباب کی منتشر کڑیاں فراہم کر کے کہیں و مانع میں صحیح تجاوز ڈال کر اور کبھی مخفی طاقتیں بھیج کر اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے لیکن جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو خود اللہ کو بھی ضعیف العقیدہ لوگوں کی تخلیق سمجھتا ہے، ان حکایات کو توہمات سے زیادہ وقعت نہیں دیتا۔ یہ طبقہ اسی بات کو صحیح سمجھتا ہے، جو کسی انگریز یا امریکی کے منہ سے نکلے، ان حضرات کی تسکین کے لیے یہاں چند ایسے واقعات درج کیے جاتے ہیں جن کے گواہ یورپ کے بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر اور اہل قلم ہیں۔

پچھلے و نونے اس موضوع پر متعدد کتب پڑھنے کا اتفاق ہوا، چند کتب کے نام مع واقعات درج ذیل ہیں :

Invisible Helpers

ایک کتاب کا نام ہے :

Rt. Rev. C. W. Leadbeater

مصنف ہیں :

یہ کتاب ۱۹۲۵ء میں مدراس کے ایک ادارہ نے شائع کی تھی، اس میں ضمیمہ

کی کہانیاں خاصی تعداد میں درج ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں :

۱

ایک مرتبہ ایک مکان کو آگ لگ گئی، گھر کے تمام آدمی گھبراہٹ میں باہر بھاگ گئے اور ایک نتھا سا بچہ سویا ہوا اندر ہی رہ گیا۔ آگ کے شعلے اس قدر خوفناک ہو چکے تھے کہ کسی کو اندر جانے کی جرأت نہیں پڑتی تھی، بالآخر ایک آگ بھجانے والا سرکاری ملازم بے چین ماں کا اضطراب برداشت نہ کر سکا، جان پکھیل کر اُس کمرے میں پہنچا اور بچے کو اٹھا کر صحیح و سالم باہر لے آیا۔ اس ملازم کا بیان ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچا، تو اُس نے دُھوئیں میں ایک سفید لباس والی ہستی کو دیکھا، جو بچے پر چھکی ہوئی تھی، اور چار پائی کے گرد نہ دُھواں تھا اور نہ آگ کی حدت۔ (صفحہ ۱۳-۱۴)

۲

دو بچے اتفاقاً دریائے ٹیمز میں گر گئے اور بہہ نکلے۔ دونوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، اور بخیریت تمام پرلے کنارے پر جا لگے، جب ان سے پوچھا گیا تو انھوں نے بتایا کہ ایک آدمی نے اُن کے بازو تھام رکھے تھے، اور جب ساحل پر پہنچے تو وہ غائب ہو گیا۔ (صفحہ ۱۴)

۳

شکر م بازار میں پوری رفتار سے جا رہی تھی اور اسے دو گھوڑے کھینچ رہے تھے، دفعتاً ایک بچہ ڈر کر کودا، اور گھوڑوں کے سامنے گر گیا۔ مہا گھوڑے رُک گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ بچہ گھوڑوں کی ٹانگوں میں صحیح و سالم لیٹا ہوا ہے۔ (صفحہ ۱۹)

اس بچے کے ہلاک ہو جانے کے سینکڑوں امکانات تھے اور بچنے کی صورت صرف ایک، کہ کوئی خفیہ طاقت اسے یوں بچھام لے کہ وہ ہر چوٹ سے بچ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح کا ایک واقعہ کج سے ایک ہفتہ پہلے 'پاکستان ٹائمز' میں درج تھا۔ بات یوں ہوئی کہ جریلیاں سے ایک مسافر گاڑی ٹیکسلا کی طرف جا رہی تھی۔ ہری پور کے قریب پھلی تین بوگیاں ایک پل سے لڑھک کر نالے میں گر گئیں اور ان میں بھنسے ہوئے بیشتر مسافریات ہلاک ہو گئے اور یا شدید مجروح، البتہ ایک ننھا سا بچہ طے میں لیٹا ہوا اُگٹھا چوس رہا تھا اور اس کے جسم پر خراش تک نہیں تھی۔ (پاکستان ٹائمز، اشاعت ۵۔ جولائی ۱۹۷۲ء، صفحہ ۱۰، کالم ۱۰)

میں یہاں تک پہنچا تھا کہ میرے ایک عزیز مرزا علی احمد جان، مولیٰ خٹیر پشاور، مجھ سے ملنے آگئے۔ اسی موضوع پر بات چل پڑی تو انھوں نے اپنا قصہ یوں سنایا :

میں دوسری جنگ عالمگیر کے دوران ولایت سے واپس آ رہا تھا، ہمارا قافلہ ۲۴ جہازوں پر مشتمل تھا، جنوبی افریقہ کے قریب ایک دن ہم پر ہوائی حملہ ہوا، ۱۲ جہاز ڈوب گئے اور باقی ادھر ادھر بکھر گئے۔ ہمارا جہاز ایک اور جہاز کے ساتھ ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ رات کے وقت ساتھی جہاز نے ایک میل سے پیغام بھیجا کہ وہ ایک تار پٹی کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ ہمارے کپتان نے جہاز کو فوراً اس طرف موڑ دیا، تاکہ مسافروں کو بچائے۔ جرمن آبدوز کو یقین تھا کہ ہمارا جہاز امداد کے لیے جائے وقوعہ پر ضرور پہنچے گا، چنانچہ وہ وہیں گھات میں رہی۔ ہمارا جہاز رات بھر چلتا رہا اور مقام وقوعہ تک نہ پہنچ سکا۔ صبح کے وقت

کپتان کو معلوم ہوا کہ وہ غلطی سے مخالف سمت میں بہت دور نکل آیا ہے۔ اس غلطی کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا جہاز تار پیڈوسے بچ گیا۔

۴

ایک کسان کے دو بچے ایک گھنے جنگل میں دوڑ نکل گئے، اور راہ بھول گئے جب رات چھا گئی تو ایک درخت کے نیچے سو گئے، ان کے والدین نہایت بے چینی سے انھیں ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کوئی سراغ نہ ملتا تھا، پھر ہوا میں کہ ایک عورت ہاتھ میں لالٹین لیے ان بچوں کے پاس آئی، انھیں جگایا اور ساتھ لے کر چل دی، گھر والوں نے دور سے دیکھا کہ ایک روشنی ان کی طرف آرہی ہے۔ وہ انکھیں چھاڑ چھاڑ کر دیکھنے لگے، جب وہ قریب آئی تو والدین نے بچوں کو پہچان لیا۔ بے تابی میں ان کی طرف لپکے، اور مٹا وہ عورت لالٹین سمیت غائب ہو گئی۔ (صفحہ ۲۰)

۵

خود مصنف (لیڈ بیٹر) اپنے متعلق بیان کرتا ہے کہ ایک شام بڑی شدت کا طوفان چل رہا تھا اور میں منہ سر پیٹے بازار سے گزر رہا تھا کہ پورے زور سے میرے استاد کی آواز میرے کانوں میں پہنچی :

” فوراً پیچھے ہٹو !“

میں نے تعمیل کی اور مٹا ایک کارخانے کی مہیب چینی دھڑام سے سڑک پر گری۔ اگر میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو پس جاتا۔ (صفحہ ۲۲)

۶

روڈیشیا (افریقہ) کے ایک صوبے Matabeland میں

ایک مرتبہ بغاوت کی آگ بھڑک اُٹھی، اور باغیوں نے بلا امتیاز ہرستی کو آگ لگانا شروع کر دیا، ایک رات باغیوں نے ایک گاؤں کا محاصرہ کیا۔ ابھی انھوں نے کام شروع نہیں کیا تھا کہ ایک عورت کو ایک غیبی طاقت نے جگایا اور کہا :

”گھر سے فوراً نکلو !“

چنانچہ وہ بچوں کو لے کر گاؤں سے دُور نکل گئی، اور اس طرح باغیوں سے بچ گئی۔ (صفحہ ۴۳)

۶

ایک بچہ ایک کھڈ کے کنارے کھیل رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور دو سو فٹ نیچے جا گرا۔ معاً بچے کی ماں بے چین ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ بچے کی تلاش میں اُس کھڈ پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک سفید لباس والا آدمی بچے کی ٹانگ پر پٹی باندھنے کے بعد اسے تھپکار رہا ہے، اس کے بعد وہ آدمی وہیں غائب ہو گیا۔ (صفحہ ۴۷-۴۸)

۸

اسی کتاب میں لیڈ بیٹر اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں کئی مرتبہ جسم لطیف میں اڑ کر دُور دراز خطوں میں چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کے بعض مسافروں کو بچایا۔ ایک دن میں بحر الکاہل پر اُڑ رہا تھا کہ ایک جہاز نظر آیا، اس پر اتر کر گھومنے لگا، ایک کمرے میں ایک نوجوان پریشانی کی حالت میں نظر آیا، بھرا ہوا سپتول اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ خودکشی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے وماغ کا مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی غبن کر چکا ہے، میں نے اسے اس ارادہ سے روکنے

کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ تیز اثری لہروں سے اس کے دماغ کو متاثر کیا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنا سپتول خالی کر کے دراز میں رکھ دیا۔ پھر اس کے دماغ میں یہ ارادہ ڈالا کہ وہ ساری کہانی کپتان کو سنا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کپتان نے اسے تسلی دی، اور کہا کہ ساحل پہ پہنچ کر وہ یہ روپیہ ادا کر دے گا، اور اس طرح ایک جان ہلاکت سے بچ گئی۔

۹

ایک کہانی کا تعلق حیاتِ بعد الموت سے ہے۔

ہوا یوں کہ امریکہ کا ایک جہاز "ایس۔ ایس ڈارٹ ماڈن" بحرالکاہل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک دن اس کے دو ملاح کسی گیس والے کمرے میں پھنس گئے اور وہیں ہلاک ہو گئے۔ ان کی لاشیں سمندر کے حوالے کر دی گئیں، لیکن ہر رات جہاز سے ذرا دور ان دونوں ملاحوں کی صورتیں ایک ماہ تک نظر آتی رہیں۔ کبیرے سے ان کی تعداد بڑھتی گئی اور یہ تمام تفصیل امریکہ کے ایک میگزین "فارچون" (Fortune) کی اشاعت فروری ۱۹۳۴ء میں شائع ہو چکی ہیں۔ (صفحہ ۸۴)

۱۰

ڈاکٹر کرنگٹن اپنی کتاب "Invisible World" (ایڈیشن ۱۹۳۹ء، ناشرین رائیڈر اینڈ کمپنی۔ لنڈن) میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکہ کی Society for Psychical Research.

نے ایک سوال شائع کیا کہ :

"کیا آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو موت سے پہلے فضا میں غیبی صورتیں یا اگلی دنیا کے مناظر کبھی نظر آئے ہیں؟"

تو جواب میں نہیں ہزار آدمیوں نے لکھا کہ ان کے مرنے والے رشتہ داروں
کو ایسے چیزیں نظر آئی تھیں۔ (صفر ۹)

ممكن ہے کہ آیات ذیل میں نگاہ کی اسی تیزی کی طرف اشارہ ہو :
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا
كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُهُ ۚ وَ نَفَخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ
يَوْمَ الْوَعِيدِ ۚ وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا
سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ ۚ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ
مِّنْ هَٰذَا ۖ كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۚ
(۵۰ : ۱۹-۲۲)

ترجمہ: موت کی مددوٹی بنا ریب آگئی، اسی سے تم بچنا چاہتے تھے، کوچ کا
بگل بچ گیا۔ یہ نکھانات کل کا دن ہے، موت کے بعد ہر نفس ہمارے ہاں اس
حالت میں پہنچتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بانکنے والا ہوتا ہے اور ایک گواہ بھی۔
تم موت سے غافل رہے ہو، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے ہیں
اور تمہاری نگاہ تیز ہو گئی ہے۔

۱۱

ڈاکٹر کرنگٹن اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن ۱۹۰۱ء میں مجھے نیپال جانے کا اتفاق
ہوا۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ ایک عورت یوسا پیر نامی کو فضا میں غیبی صورتیں
نظر آتی ہیں۔ چنانچہ میں چند احباب کے ساتھ اس سے ملنے گیا۔ اس نے
بتایا کہ وہ غیبی انسانوں میں ہر وقت گھری رہتی ہے اور اس کے کمرے میں
ہمیشہ ان کا ہجوم رہتا ہے۔ ہم نے اتنا س کی کہ ہمیں بھی کچھ دکھائیے چنانچہ
کمرے کے وسط میں ایک خالی میز بچھایا گیا۔ یوسا پیر اس کے اوپر بیٹھ گئی۔

خوڑی سی دیر کے بعد میز زمین سے ایک گز اوپر ہوا میں اٹھ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ اس کے بعد اسی میز پر ایک ستار رکھ دیا گیا جو خود بخود بجنے لگا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ہوا میں انسان نظر آنے لگے۔ ایک میرے قریب آیا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ملحقہ ملا یا اور اس کا ہاتھ میری گرفت میں تحلیل ہو گیا۔ (صفحہ ۱۸)

۱۲

ایسے نفوس ہر خطے میں موجود ہیں جن کو فضا میں صورتیں نظر آتی ہیں جن سے فرشتے یا جن باتیں کرتے ہیں اور جو مرے ہوئے انسانوں کی ارواح کو بلا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی، لیکن اگر یورپ یا امریکہ میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے تو اس کے ہاں لوگوں کا نانا بنا بندھ جاتا ہے۔ ان میں تماشائی بھی ہوتے ہیں اور روحانیات کے علماء و طلباء بھی۔ تحقیقی نشستیں عموماً شام کو ہوتی ہیں جن میں دس پندرہ آدمی شامل ہوتے ہیں۔ روشنی کم کر دی جاتی ہے۔ ساز چھیرہ ویسے جاتے ہیں۔ خدائی حمد کے گیت گائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ارواح کو طلب کرنے والا آدمی ایک کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اپنی پوری توجہ عالم اثیر پر چاہتا ہے اور رفتہ رفتہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں کبھی اس کے منہ سے اور کبھی چھت سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اسی قسم کی ایک نشست میں لیڈ بیٹر بھی شامل تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ وہاں ایک پادری کی روح آگئی اور اسی سے

یوں گفتگو ہوئی :

لیڈ بیٹر : آپ کون ہیں ؟

روح : میں فلاں پادری کی روح ہوں۔

لیڈ بیٹر : آپ آج کل کہاں ہیں ؟

روح : میں اثیر کے پست ترین طبقے میں جھٹک رہا ہوں۔

لیڈ بیٹر : کیوں ؟ اس سزا کی وجہ ؟

روح : میں زندگی بھر لوگوں کو کھتا رہا کہ اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان

لے لے کر اٹسٹ (عیسائی عقیدہ اسلام) کی موت تختہ دار پر ہوئی

مختی تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جس کا عقیدہ یہ

نہیں ہوگا، وہ گنہ گار رہے گا۔ مرنے کے بعد مجھے حکم ملا کہ نیچے

طبقے میں ٹھہرو اور اپنے ہر سامع کی روح سے، جب وہ اس

طبقے سے گزرے، کہو ! کہ میں زندگی بھر غلط و غلط کرتا رہا۔

ایک مرتبہ اسی نشستوں میں ایک تنگ نظر اور متعصب پادری کی

روح سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ صرف میں سچا

ہوں اور باقی ساری دنیا غلطی پر ہے۔

ایک اور روح نے بنایا کہ اس کو اس وقت تک پست طبقے میں رکھا

جائے گا۔ جب تک کہ اس کا دماغ صحیح نہ ہو جائے، اور عالم اعلیٰ کے

قابل نہ بن جائے۔

(The Masters and the Path, p. 161)

باب

ڈاکٹر الیگزینڈر کانن

۵

تجربات و مشاہدات

ڈاکٹر کانن ام۔ ڈی، ڈی۔ پی۔ ام، ام۔ امے، پی۔ ایچ۔ ڈی، ایف۔ آر۔ جی۔ ایس لندن کے شہرہ آفاق طبیب اور سکارلر تھے۔ روحانیات سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ہندوستان اور تبت کا دورہ کیا، اور اپنے مشاہدات ایک کتاب *The Invisible Influence* میں قلمبند کیے۔ یہ کتاب ۱۹۳۳ء

میں شائع ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جنوری ۱۹۳۴ء کے اکتیس دنوں میں اس کے آٹھ ایڈیشن نکلے۔

آئیے! اس کتاب کے کچھ واقعات آپ بھی سنیں :

مقصد کتاب

”یہ کتاب اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ کائنات میں بے شمار مخفی طاقتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ اثرات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بُرے بھی۔ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے مشرق کا

طویل سفر کیا۔ ہندوستان کے سادھوؤں، یوگیوں اور تبت کے لاما، سے ملا۔ جادو کے کرشمے، ہیناٹزم کے کمالات، روحانی طاقت کے مظاہرے، غیب بینی، دُور بینی اور بے سلسلہ پیام رسانی کے تماشے دیکھے، اور واپس آکر یہ کتاب لکھی۔

آج دُنیا تلاش سکون میں سرگرداں ہے۔ یہ سکون کہیں باہر نہیں، بلکہ من کی دُنیا ہی میں ملے گا۔ یہ دُنیا حُسن، صداقت، سکون اور زندگی کا وطن ہے۔ تارین کی اکثریت شاید مجھ سے اتفاق نہ کرے، اور میری باتوں کو توہمات سمجھے، لیکن میں ایسے لوگوں سے بحث میں نہیں الجھوں گا کیونکہ ایک چھوٹے دماغ والا آدمی ضدی ہوتا ہے۔ یہ فخر ایک بڑے دماغ ہی کو حاصل ہے کہ وہ کہیں رہبر بنتا ہے اور کہیں رہبری قبول کرتا ہے۔

مخفی اثر

تاریخ میں ایسے بے شمار افراد کا ذکر ہے جن کے سامنے ساری کائنات جھکتی تھی اور آج بھی آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں آپ "ذی اثر" کہتے ہیں، یعنی جن کے سامنے سارا ماحول اُدا بجا لاتا ہے، جن کی طرف لوگ مہابت میں رجوع کرتے، ان سے مشورے لیتے اور معاشرہ میں انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ یہ "اثر" کیا ہے؟ یہ ایک مخفی طاقت ہے جو ذہنوں کو اپنے بس میں کر لیتی ہے، اور یہ علم، دولت، عبادت اور دیگر مختلف قسم کی ریاضتوں سے پیدا ہوتی ہے۔"

ایک پروفیسر

”میں ایک پروفیسر کو عرصے سے جانتا ہوں جو عوام کی نگاہ میں ایک معمولی سا آدمی ہے، لیکن دراصل وہ خاص طاقت کا مالک ہے۔ اور عوام کے اذو حام سے بچنے کے لیے اپنی طاقتوں کی نمائش نہیں کرتا۔ تمام کوسینیا یا کلب میں جاتا اور بے تکلفی سے بازاروں میں گھومتا نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک ہے۔ اس کے کردار میں رحم، توازن اور سکون پایا جاتا ہے۔ ایک صبح مجھے کہنے لگا: ”کیا تم جانتے ہو کہ آدمی ہر رات مر جاتا ہے اور صبح کو پھر زندہ ہوتا ہے۔ موت کیا ہے؟ جسم لطیف کا جسم خاکی سے جدا ہونا، اور یہ وہ چیز ہے، جو ہر رات نیند میں واقع ہوتی ہے۔ بالآخر ہم پر ایک ایسی نیند بھی وارد ہوگی، جب جسم لطیف جسم خاکی میں واپس نہیں آئے گا، اور یہ ہوگی موت۔ اس کے بعد ہم دور و دراز خطوں میں ایسے نئے یا پرانے احباب سے ملیں گے جو حدودِ زمان و مکان سے پرے اثر میں رہتے ہیں، جہاں ہماری ہزاروں صدیاں ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یہاں اس دنیا میں بھی ہم ایسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں کہ گردشِ روز و شب کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس وقت میری عمر ایک سو سال سے زیادہ ہے، لیکن میں بمشکل چالیس سال کا نظر آتا ہوں۔ میں اس بات کا اشتہار نہیں دیتا، تاکہ عوام مجھ پر پل نہ پڑیں۔“

درخت کا فوراً سوکھ جانا

”تمہیں علم ہے کہ حضرت مسیح نے انجیر کے ایک درخت کو ایک لمحے

میں خشک کر دیا تھا۔ یہ طاقت آج بھی حاصل کی جا سکتی ہے، آئیے! ذرا میرے ساتھ۔“

چنانچہ ہم اٹھ کر باہر پائیں باغ میں چلے گئے۔ وہاں اس نے ایک پرانے درخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

”تم نے بڑی کامیابی سے زندگی بسر کی، بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا۔ تم نے اپنے سائے میں مجھے برسوں آرام پہنچایا۔ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے فوراً خشک ہو جاؤ۔“

یہ دیکھ کر میری حیرت کی حد نہ رہی کہ درخت فوراً سوکھ گیا اور اُس کے بعد آج تک وہاں کوئی پودا پیدا نہیں ہوا۔ اُسی وقت میرے ساتھ کئی اور آدمی بھی تھے۔ سب نے قریب جا کر درخت کو چھوا، اور اچھی طرح دیکھا بھالا۔ اس میں زندگی کی کوئی رت باقی نہیں تھی۔ بعض کے پاس کیسے تھے، انہوں نے تصاویر بھی لیں۔“ (صفحہ ۱۶)

جادو

”مشرق میں بعض ایسے جادوگر رہتے ہیں جو قوتِ ارادی سے دشمن کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر عالمِ عمومیت طاری کرنے کے بعد مہلک خیالات و تجاویز کی ایک لہر اُس شخص کے دماغ کی طرف بھیجتے ہیں کہ جسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان خیالات کی گرفت میں آ کر اپنا ارادہ کھو بیٹھتا ہے اور خود کشی کر لیتا ہے۔“

مجھے ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ کہانی سنائی کہ سورت (ممبئی) میں ایک دولت مند کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بھائی کی خواہش یہ تھی کہ

اُس کی موت جلد تر واقع ہو، تاکہ وہ اس کی جائداد کا مالک بن جائے۔ جب مرعین کی بیوی کو اُس کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ ایک شام ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس گئی۔ اتفاق یہ کہ اسے اس کے دیور نے جانتے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے ہولیا۔ اُس عورت کو معلوم نہ تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جادوگر نے عورت کو دیکھتے ہی کہا: ”معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دیور کی جان لینا چاہتی ہو۔ عورت نے حیرت سے پوچھا: ”آپ کو کیسے علم ہوا؟“ کہا: ”میرے لیے ہر داغ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے اور میں جذبات و خیالات کو نہایت آسانی سے پڑھ سکتا ہوں اور میں ہوا میں بھی اڑ سکتا ہوں۔ کیا تم اپنے دیور کی موت چاہتی ہو؟ اس کی نفیس تین سو روپیہ ہے۔ آج رات میں موت کی طاقتوں کو بلاؤں گا اور کل صبح تمہارا شوہر اور دیور دونوں اس دنیا سے رحلت ہو چکے ہوں گے اور تم تمام جائداد کی وارث قرار پاؤ گی۔“

اس عورت کا دیور چھپ کر یہ تمام گفت گو سن رہا تھا۔ وہ فوراً ایک بہت بڑے یوگی کے پاس پہنچا۔ کہانی بیان کی تو اس نے کہا کہ ساحر کی چوٹ سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک خالی کمرے میں آگ جلاؤ۔ فریق پر سفید چادر بچھاؤ، اس پر سفید میز پوش ڈالو اور دگر دکھونے کا ڈر ایک رتی باندھو، اور اس میز پوش پر بیٹھ کر سر جھکاو۔ اپنا دھیان خدا پر لگاؤ اور صبح تک جاگتے رہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔“

نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ رات کو میز پوش پر سر جھکا کر بیٹھ گیا، دو گھنٹے گزر گئے اور کچھ نہ ہوا۔ اُدھی رات کے بعد بطن زمین سے ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا نمودار ہوا، جس کے تھنوں سے آگ نکل رہی تھی اور سوار کے ماتھ میں

ایک آتشیں تلوار تھی۔ گھوڑا بار بار اُگے بڑھتا، لیکن رستی کے قریب اُگے رُک جاتا۔ یہ کشمکش صبح تین بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد وہ گھوڑا بطن زمین میں غائب ہو گیا اور اُس نوجوان کے تمام بال خوف سے سفید ہو گئے۔

صبح کے وقت تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ فلاں جادوگر اپنے بستر میں مردہ پایا گیا ہے۔ اس لوگ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب کوئی جادوگر موت کی طاقت کو بلا لے تو وہ ناکامی کی صورت میں پلٹ کر جادوگر پر وار کرتی ہے اور اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ بعد از تحقیق پتہ چلا کہ جادوگر کی موت صبح کے تین بجے واقع ہوئی تھی۔“ (صفحہ ۲۰-۲۱)

پیامِ رسانی کا ایک عجیب واقعہ

”میں جب چین کی سیاحت کو گیا تو میرے سامان میں پینتیس صندوق تھے۔ میں ایک مقام پر سات دن کے دریائی سفر کے بعد پہنچا تو ایک صندوق کم نکلا۔ میں اور میرے ساتھی نے مل کر مراقبہ کیا تو صندوق اس مکان کے ایک کمرے میں نظر آیا جس میں ہم سات دن پہلے رہ چکے تھے۔ تار کا سلسلہ تھا نہیں، وہاں ڈاک دس دن میں پہنچتی تھی اور میرے لیے اتنے دن انتظار کرنا مشکل تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ اثیری لہروں کے ذریعہ پیغام بھیجا جائے۔ چنانچہ میرے ہم سفر نے، جو چینی زبان سے واقف تھا، اپنے آپ پر مدد ہوشی طاری کر لی، اس کا جسم سرد پڑ گیا، نبض بظاہر ختم ہو گئی، ماتھے کے پسینہ بہنے نکلا اور وہ تین گھنٹے تک اسی حالت میں رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ سب کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ دس منٹ تک

صندوقِ جہاز میں لا دیا جائے گا اور سات دن کے بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو آدمی صندوق لے کر آیا تھا اُس سے میں نے پوچھا، کہ صندوق کے متعلق تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ پولیس کشر نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ یہ صندوق اسی وقت اٹھا کر بندرگاہ تک پہنچو، اور پہلے جہاز میں سوار ہو کر فلاں مقام پر لے جاؤ۔ مزید تقشیش سے معلوم ہوا کہ میرا ہم سفر اشیری جسم میں کشر کے مکان پر پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ چین میں شام کے بعد کوئی ملاقاتی مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے باہر سے آواز دی، صندوق کے متعلق پیغام دیا اور کشر نے اسی وقت تعمیل کی۔“

(صفحہ ۲۲-۲۳)

”پیغامِ رسانی کا طریقہ یہ ہے کہ جسے پیغام دینا ہو، یا تو اس کا فوٹو سامنے رکھو یا داغ میں اس کا تصور قائم کر لو، اور جو بات کہنا چاہتے ہو، کہو اور دُسرانے جاؤ۔ اگر آپ کی آواز اور آپ کا داغ گناہ سے آلودہ نہیں، اور عبادت و پاکیزگی سے روح توانا ہو چکی ہے تو یہ آواز منزل تک پہنچ جائے گی۔ بشرطیکہ پیغام وصول کرنے والا بھی صاحبِ تقویٰ ہو۔“

(صفحہ ۲۴)

ہوا میں معلق

”میں نے ایک دن اپنے ہم سفر سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہوا میں معلق ہونے کا منظر کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا۔ ولایت کے ایک تھیسٹر میں دیکھا تھا لیکن وہ محض ایک شعبہ تھا۔ یہ قوت مجھے حاصل ہے۔ اس پر اُس نے اپنے ہی ایک نوکر کو بلایا۔ پہلے اسے سینٹا مانز کیا۔ پھر کہا کہ ہوا میں معلق

ہو جاؤ۔" اور وہ زمین سے چارٹھ اور پانچواں لٹک گیا۔ (صفحہ ۲۵)

حادثہ

ایک مرتبہ لارڈ..... کی فیملی لندن سے باہر اتوار منانے گئی۔ خود لارڈ..... لندن ہی میں رہا۔ رات کے وقت اس کی بیوی نے زور سے ایک چیخ ماری۔ تمام بچے اور نوکر اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ابھی ابھی لارڈ..... میرے کمرے میں آئے تھے اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے ہیں کہ "میں مر چکا ہوں۔" صبح کے وقت تار ملا، کہ لارڈ..... اپنے بستر میں مردہ پائے گئے ہیں۔" (صفحہ ۲۶-۲۷)

(اسی قسم کا ایک واقعہ آج سے ایک برس پہلے لائف میگزین میں نکلا تھا کہ امریکہ میں ایک لڑکی ہر ہفتے ایک مقررہ وقت اور مقام پر اپنے ایک دوست کا انتظار کیا کرتی تھی۔ یہ شخص دور کسی ریاست میں ملازم تھا، اور وہاں سے طیارے پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکی دیر تک انتظار کرتی رہی، آخر مایوس ہو کر لوٹنے کو تھی کہ دو رکھیتوں میں اسے وہی دوست دوڑتا نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو لڑکی بے تابی میں اس سے لپٹ گئی اور وہ اس کے بازوؤں میں ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ بعد میں یہ راز کھلا، کہ جس طیارے میں وہ آ رہا تھا، وہ اڑتے سے ذرا دور حادثے کا شکار ہو گیا تھا، تمام مسافر ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ اُس نوجوان کا جسم لطیف تھا)

کائناتی دماغ کی لہریں

"بجلی کی لہر کی طرح خیال کی لہر بھی ایک توانائی ہے، جس سے ہم دوسروں

کو کھٹا کر کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کی طرف امواجِ نفرت بھیج رہے ہیں، تو جواب میں نفرت ہی ملے گی۔ یہ ہونہیں سکتا کہ نفرت کا جواب محبت سے ملے۔ ہر لہرائی نوعیت کی اور لہریں پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی پر جسم کھائیں گے تو جو ابا جذبہ برکت شکر بیدار ہوگا۔ خلوص کا جواب خلوص، اور محبت کا جواب محبت سے ملے گا۔ ان لہروں سے جنین (پیٹ میں بچہ) بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہر عورت کو اپنے رشتہ داروں میں سے بعض کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور قدرتاً اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہونے والا بچہ ان میں سے کسی ایک کی شکل و صورت لے کر آئے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔

اس کائنات میں ایک عظیم دماغ کا فرما ہے جس سے طاقت ور لہریں نکل کر ہر چیز پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ مختلف دماغوں سے ٹکرا کر کہیں تجویز، کہیں ارادے، کہیں تخیل، کہیں سکون اور کہیں اضطراب کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ شاعر کو مضامین، جانا باز کو شجاعت، خدایت کو سکون، اور بدکار کو بے چینی اسی مآخذ سے مل رہی ہے۔ یہ عظیم دماغ حیات کائنات ہے۔ یہ ہمہ میں، ہمہ ذواں، الغالب القدير اور المحیط ہے۔ جو شخص اس دماغ سے رابطہ پیدا کر لیتا ہے، وہ ان تمام نعمتوں سے متمتع ہوتا ہے۔

سب سے پہلے فیثا غورث نے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز سے لہریں نکل رہی ہیں۔ یہ لہریں کہیں شور کی شکل اختیار کرتی ہیں مثلاً طیارے اور ٹرین کا شور، کہیں روشنی اور موسیقی کی اور کہیں عشق، خوف اور نفرت کی۔ محبوبہ کی شخصیت سے ایسی لہریں خارج ہوتی ہیں، کہ

عاشق کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اگر وہ عاشق کو صرف چھو لے تو اس کے جسم میں بجلی کی سی ایک طاقت ور لہر دوڑ جاتی ہے۔ سانپ اور شیر کو دیکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیچڑ سے اور پھپکی سے گھن آتی ہے اور کائنات میں ایسے لاتعداد اشخاص و مناظر موجود ہیں۔ جنہیں دیکھ کر عمیق لذت و مسرت کا احساس ہوتا ہے۔

زمین کے بطن میں بیسیوں معادن مدفون ہیں، جن سے مختلف قسم کی لہریں خارج ہو کر انسان کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ لہریں کہیں کم ہیں اور کہیں زیادہ، اور ان کے اثرات مختلف اشخاص پر مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کراچی کو جنت سمجھتے ہیں اور بعض اسے جہنم سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ ایک مقام پر زید کی صنعت اچھی رہتی ہے اور بکر فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ دیہاتی شہر میں آکر خوش ہوتا ہے اور شہری دیہات میں جا کر۔

غیبِ بینی کا ایک واقعہ

”ایک مرتبہ ایک کرنل مجھ سے ملنے آیا۔ اسی سائل پر بحث چھیڑ گئی تو میں نے کرنل کو دماغی لہروں کے اثر سے از خود غافل کر دیا اور کاغذ قلم اس کے ہاتھ میں تھا کہ حکم دیا کہ اس وقت فلاں سیاست دان جو کچھ کر رہا ہے اور جس حال میں جہاں بھی ہے قلمبند کرو، کرنل تین گھنٹے تک لکھتا رہا۔ بعد میں یہ تحریر میں نے اس سیاست دان کو دکھائی تو اس نے ایک ایک شوشے کی ”ٹائید کی، اور دیر تک انسانی صلاحیتوں پر حیرت کا اظہار کرتا رہا۔“

دائسرائے کے سامنے ایک واقعہ

ایک روز دائسرائے ہند مجھ سے ملنے آئے۔ ہم سب برآمدے میں بیٹھ گئے۔ روحانیات پر بات چل پڑی تو دائسرائے نے عملی مظاہرہ کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے ان کے سیکرٹری کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں تاش کا ایک پیک دیا اور کہا کہ کوئی سا پتیا نکال کر پہلے خود دیکھیے اور پھر ہم سب کو دکھائیے۔ یہ کرچکا تو کارڈ پیک میں ملا دیا گیا اور دائسرائے نے پیک کو اچھی طرح مشفل کر دیا، اس کے بعد میں نے پیناٹرم کے زور سے سیکرٹری کو بے ہوش کیا، پھر تاش کے تمام پتے میز پر اُلٹے رخ بچھا دیے اور حکم دیا کہ ان میں سے صرف وہی پتیا اٹھاؤ جو سب کو دکھانے کے ہو۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔
(صفحہ ۳۷-۳۸)

ایک دیوانہ

میں نے جب پہلی مرتبہ ریڈیو خریدی تو ایک روز ایک دیوانہ میرے پاس آیا، چند گانے سننے کے بعد کہنے لگا: 'مسٹر کانن! کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اشیرکی ان لہروں کو جو موسیقی میں بدل جاتی ہیں، اس آلے کے بغیر ہم نہیں کچڑ سکتے؟ یہ خیال غلط ہے، میں پچھلے پندرہ برس سے اس قسم کے گانے اور آوازیں سن رہا ہوں۔ دیوانے کا یہ ریبارک قابلِ غور ہے۔ عموماً دیوانے اپنے آپ ہی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہنستے، کبھی روتے اور کبھی غصے میں آکر گالیاں دیتے ہیں۔ اغلب یہی ہے کہ انھیں فضا میں کچھ صورتیں نظر آتی ہوں گی، جن سے یہ باتیں کرتے اور

بھگرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوا میں لٹھ چلا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ نے ان کی سماعت و بصارت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہو اور وہ غیبی چیزیں دیکھ اور اثری آوازیں سن سکتے ہوں۔

سانپ اور ہینا ٹرم

”سانپ اپنے شکار پر اچانک حملہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے قریب آکر پہلے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا اور پھر سبز کو اس انداز سے ہلاتا ہے کہ شکار ہینا ٹرم ہو کر رہ جاتا ہے اور لطف یہ کہ جب وہ سانپ کا لقمہ بنتا ہے تو اسے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔

جب ہم تبت کی طرف جا رہے تھے تو ایک روز میرا ایک ساتھی، جو اندازاً پچاس گز آگے جا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ میں قریب پہنچا اور اسے آواز دی تو کوئی جواب نہ ملا۔ جا کر اسے جھنجھوڑا تو مہبوت وجسے پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی نظریں کہیں سامنے جمی ہوئی ہیں۔ میں نے اس طرف متلاشیانہ نگاہ ڈالی تو سامنے ایک حسین لہراتا ہوا سانپ نظر آیا جو آہستہ آہستہ قریب آرہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پورے زور سے اس کے سر پر ایک لٹھ سے مارا، جو عین نشانی پر بیٹھا۔ اس کے بعد پے در پے ضربوں سے اسے کچل دیا اور میرا ساتھی معاً ہوش میں آ گیا۔ اس سے باتیں ہوئیں تو اس نے سانپ کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ اور اس وقت تک نہ مانا جب تک کہ مرے ہوئے سانپ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا۔“

(صفحہ ۵۱-۵۲)

”ہینا ٹرم ایک زبردست طاقت ہے جس کے بل پر کائنات کا

نظام قائم ہے۔ اولاد کو ماں باپ یوں پہناتا کر دیتے ہیں کہ اولاد والدین کے خیالات، عقائد اور تصورات کے ماحول سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسی پہناتزم کا اثر ہے کہ خاکردب کا بیٹا بڑا ہو کر باپ ہی کا کام کرتا ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جس کے زور سے ایک اعلیٰ مقرر سامعین پر جادو کر دیتا ہے اور ان سے جو چاہتا ہے منوا لیتا ہے۔“

دلانی لامہ کا قاصد

”ابھی ہم تبت سے کئی سو میل دور تھے کہ ہمارے ہاں ایک اجنبی وارد ہوا۔ گیدوے رنگ کے لمبے کرتے میں ملبوس، سر پہ کالی ٹوپی اور ایک بازوغائب کہنے لگا کہ مجھے دلانی لامہ نے آپ کی پیشوائی کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب حیرت زدہ ہو گئے کہ دلانی لامہ کو ہماری خبر کس نے دی۔“

قاصد نے بتایا کہ آپ کی ارسال کردہ اثیری لہریں دلانی لامہ کے دماغ سے ٹکرا کر غیر مبہم پیغام میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور وہ آپ کی مہم سے باخبر ہے۔“ (صفحہ ۵۲)

پرسنلیٹی کا اثر

”ہم ایک مقام پر کھانا کھا کر باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے حلقے میں اُبیٹھا۔ سب خاموش ہو گئے اور یوں محسوس ہوا کہ ہر شخص اس سے بیزار سا ہے اور اس سے جان چھڑانے کا متمنی ہے۔ وہ بھی ہماری بیزاری کو محسوس کرنے لگا اور اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا جس سے ہل کر سب کو فرحت ہوئی۔ اسی موضوع پر بات چل پڑی، تو

لامہ (قاصد) کہنے لگا۔ ہر آدمی کی پرسنٹی سے لہریں نکل رہی ہیں، جو دو سروں تک پہنچ کر محبت یا نفرت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ دل و دماغ میں پاکیزگی ہو تو احساس محبت ہوتا ہے ورنہ نفرت و کراہت۔ (صفحہ ۵)

وَرْدُ دَوْر

”ایک رات دو بجے کے قریب میرا ایک نوکر چینیے لگا۔ جا کر دیکھا تو شیا ٹیکاکے ورد میں مبتلا تھا۔ ہم نے اسے ہینا مانز کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ مارنا تھا نہیں۔ ہم سب بے بس سے ہو گئے تو لامہ آیا، اور کہنے لگا :

”اے ورد ! فوراً تھم جا !“

اور وہ وہیں تھم گیا۔ نوکر مسکرانے لگا اور چند لمحات کے بعد آرام سے سو گیا۔

(صفحہ ۶۱)

اس کے بعد لامہ کہنے لگا کہ اگر انسان اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جائے اور اس سے حکم رابطہ قائم کر لے تو اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے جو فقہا کی طرح مؤثر ہوتا ہے۔“

خواب میں بیداری

”رات کی تکلیف کی وجہ سے نوکر صبح کو دیر تک سویا رہا جب ہم لوگ عبادت وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے تو ناشتہ نڈارد۔ سب نے نوکو کو جگانا چاہا تو لامہ نے ردک دیا اور کہنے لگا۔ آج نیند ہی کی حالت میں اس سے ناشتہ کچو امیں گے۔ چنانچہ اسے حکم دیا۔ اٹھو اور ناشتہ تیار کرو۔“

اس نے فوراً تعمیل کی۔ جب ناشترے تیار ہو چکا تو لائے کا اشارہ پا کر وہ دوبارہ بیٹ گیا۔" (صفحہ ۶۳)

دل کی بات بوجھنا

"رات کو کھانے کے بعد دل کی بات بوجھو" کا کھیل شروع ہو گیا۔ لامہ باہر چلا گیا۔ میرے ساتھی نے دل میں ایک چیز کا تصور قائم کر لیا۔ باہر جا کر لامہ مکمل استغراق و محویت کی حالت میں ہمارے غنمی خیالات کا مطالعہ کرنے لگا۔ اندر آیا تو میرے ساتھی کو اٹھا کر کلاک کے پاس لے گیا اور کہنے لگا "تمہارے دل میں یہ چیز تھی۔" اور ہم سب حیران رہ گئے۔" (صفحہ ۶۳)

عجیب حکم اور اس کی تعمیل

"ایک روز لامہ مجھ سے کہنے لگا "کیا تم مجھے سیناٹاؤز کر سکتے ہو؟ میں نے کہا "کوشش کروں گا۔" چنانچہ میں نے لامہ کو اپنے سامنے بٹھالیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں لگا کر خیال کی طاقت و رلہریں اس کی طرف بھیمیں تو وہ ڈولنے لگا۔ جب پوری طرح سیناٹاؤز ہو گیا تو میں نے اسے دو حکم دیے۔

اول : اب سے دس منٹ بعد تم اپنا کوٹ اور جوتے اتار دو، پھر مجھ سے معذرت کرو کہ بدحواسی میں کوٹ اور جوتوں کے بغیر آپ سے ملنے چلا آیا۔ اور بالآخر مجھ سے عاریتاً کوٹ اور جوتے مانگو۔

دو : ۴-۱۰ اگست کی صبح کو تم بیخظ و السرائے کے پاس لے جاؤ، اور تین گھنٹوں میں واپس آؤ۔

اس کے بعد میں نے کہا "ہوش میں آ جاؤ، اور جو چاہو کرو۔"

دس منٹ کے بعد لاس نے پہلے کوٹ اتارا، پھر جوتے، اس کے بعد معافی مانگنے لگا اور بالآخر کہنے لگا "ازراہ کرم اپنا کوٹ اور جوتے عنایت فرمائیے، میں اپنی غار سے واپس بھجوا دوں گا۔"

۴۔ اگست کو لاس دہلی کی طرف روانہ ہو گیا جو وہاں سے دو ہزار میل دور تھی، اور بیچ میں پہاڑوں کے بلند سلسلے حاصل تھے۔ تین گھنٹے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا "خط پہنچا آیا ہوں۔" چند روز بعد وائسرائے کا خط ملا، جس میں میرے اس خط کا ذکر تھا اور جب واپسی پر میں وائسرائے سے ملا تو اس نے مجھے میرا وہ خط بھی دکھایا۔" (صفحہ ۶۷-۶۸)

نواب کی حقیقت

"ہینا ٹرم کی حالت میں معمول کے تمام حواس یہاں تک کہ ارادہ بھی عامل کے بس میں ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے اس سے کرنا ہے۔ وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد فلاں کام کرو۔ یہی کیفیت نیند کی ہے کہ سونے والا اپنے حواس، ارادہ، خواہش سب کچھ سے محروم ہو جاتا ہے اس حالت میں کائنات کی مخفی طاقتیں اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ کبھی اسے آنے والے واقعات کی تصویریں دکھائی ہیں، کبھی اس کے دماغ میں نئے ارادے اور نئی تجاویز ڈالتی ہیں، اور کبھی اسے خوفناک مناظر دکھا کر بد عملی سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔"

یوں سمجھیے کہ نیند ہینا ٹرم کی ایک صورت ہے جس میں کائنات کی مخفی طاقتیں عامل کے فرائض سرانجام دیتی ہیں۔"

خیالی شراب اور بتلی

”لامہ بانوں میں محو تھا کہ میں نے خالی ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ یہ لیجئے شراب کے چند گھونٹ پی لیجیے۔ لامہ نے ہاتھ بڑھایا۔ خیالی جام ہاتھ میں لے لیا۔ بار بار خالی ہاتھ لبوں تک لے جاتا۔ کڑواہٹ سے منہ بنانا اور خیالی گھونٹ گلے سے اُتارتا۔ کافی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لیکن اس کے منہ میں بذستور کڑواہٹ تھی۔

اسی مغل میں میں نے لامہ سے کہا۔ ”دیکھو! وہ سامنے بتلی کتنی خوب صورت ہے۔ کھٹے لگا۔ دھوکہ بازی سے باز آئیے، یہاں بتلی کہاں ہے؟ میں نے کہا: ”آپ غلط سمت دیکھ رہے ہیں، وہ اُس طرف بیٹھی ہے۔“ دیکھ کر گئے لگا: ”ہاں! واقعی بڑی خوب صورت بتلی ہے۔“ دراصل وہاں کوئی بتلی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک سُراب خیال تھا۔“ (صفحہ ۷۰)

موجود و مفقود

”بحث یہ چل پڑی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز موجود تو ہو لیکن نظر نہ آئے۔ میں نے تجربہ اپنے نوکر کو کر سنا تاڑ کیا اور کہا۔ ”اس کرے میں میں اب تنہا ہوں (اُس وقت ہم تین تھے) آنکھیں کھولو اور دیکھو۔“ اُس نے آنکھیں کھولیں۔ (دھرا دھرا گھومنے لگا۔ میری ہر بات کا جواب دیتا۔ لیکن لامہ اور دوسرے سامنے کی بات نہ سنتا اور نہ اُنھیں دیکھ سکتا۔ پوچھنے پر بار بار یہی کہتا، کہ اس کرے میں میرے اور آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔“

احساسِ مرض

”یہ نوکر ابھی اسی حال میں تھا کہ لاسے نے اس میں دانت کے درد کا احساس پیدا کر دیا اور وہ چیخنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد لاسے نے ارادے کی ایک نئی لہر بھیجی اور نوکر چنگا بھلا ہو گیا۔“ (صفحہ ۷۲)

پرنڈوں کی بولیاں

”شام کو ہم سیر کے لیے نکلے۔ پتھر ملی چٹانوں پر ٹہلتے ٹہلتے ایک نشیب میں جا پہنچے، جہاں ایک کھیتی کے گرد گھنے درخت جھوم رہے تھے اور ان میں چند ایک حسین اور انوکھے پرنڈے چھپا رہے تھے۔ لاسے نے ہر پرنڈے کا تعارف کرایا اور کہا ”جن طرح پرنڈہ اپنی بولی سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان کا اندازہ بھی اس کی گفتگو سے ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔“

ایک پیغام

”ہم اس کھیت سے واپس آکر رات کو سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک آواز فضا سے آئی :

”کل صبح کو رختِ سفر باندھ کر اپنی منزل کی طرف چل دو۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا لامہ جو ایک لمحہ پہلے آپ کے پاس تھا۔ اب ہمارے حضور میں ہے۔ کل جب تم پانچ میل چلنے کے بعد ایک خوفناک دریا پہنچو گے جسے عبور کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، تو ہم اپنا لامہ دوبارہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔“ (صفحہ ۸۱)

دریا پر پرواز

”دوسرے روز جب ہم دریا پر پہنچے تو پرلے کنارے پر اسی لامے کو منتظر پایا۔ دونوں کناروں میں تقریباً پچاس فٹ کا فاصلہ حاصل تھا۔ اُس نے آواز دی کہ ہوا میں اُڑ کر دریا کو عبور کرو، تھیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ میں اور میرا ساتھی تعمیلِ حکم میں چٹان سے کود پڑے اور پرلے کنارے کی ریت پر جا گرے۔ لیکن ہمارے ملازم اور ٹولی وہیں رہ گئے۔ لامے نے کہا کہ ان سب کو اسی غار میں لوٹا دو۔ وہیں آپ کی داپسی کا انتظار کریں۔ رہیں آپ کی ضرورت کی اشیاء مثلاً کپڑے وغیرہ تو یہ سب روحانی طاقت سے فراہم کر دی جائیں گی۔ لامہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ہمارے لیے بھی دو گھوڑوں کا انتظام کر دیا۔ اس نے اشارہ کیا اور گھوڑے عدم سے وجود میں آ گئے۔ ان پر سوار ہو کر شام کو غروبِ آفتاب کے قریب ہم لاہنہ کی اس عظیم لاما سری (لاموں کی درس گاہ و عبادت گاہ) میں جا پہنچے، جو ہماری منزل مقصود تھی۔ دروازے خود بخود کھل گئے اور ہم اندر داخل ہو گئے۔“ (صفحہ ۸۶)

دلالتی لامہ سے ملاقات

”دوسرے روز صبح کے وقت وہی لامہ آیا اور بشارت سنائی، کہ آج شام کو دلالتی لامہ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ جب شام آئی تو وہ لامہ ہمیں مختلف کمروں، گیلیریوں اور دروازوں سے نکال کر ایک وسیع ہال میں لے گیا، جس کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک سنہری تخت بچھا ہوا تھا، اس پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے بدن کے گرد نیلے رنگ کی

روشنی نے ایک ہال بنا رکھا تھا۔ یہ تھا دلائی لامہ۔ ہمیں دیکھ کر تعظیماً اٹھا اور پھر اچھے پاس بٹھالیا۔

مردہ زندہ

”منا چند لائے لکڑی کا ایک تابوت اٹھا کر لائے۔ اندر ایک لاش تھی۔ دلائی لامہ نے مجھے کہا۔ جاؤ اور دیکھو! کیا اس مردے میں زندگی کی کوئی رتق باقی ہے۔“ میں نے جا کر نہیں دیکھی۔ دل پر ہاتھ رکھا اور ہر طرح دیکھا بھالا۔ زندگی کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ اُس کے بعد دلائی لامہ اپنی سند سے اٹھا۔ تابوت کے قریب آیا۔ کوئی منتر پڑھا اور مردے نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اُہستہ اُہستہ اٹھا، تابوت سے باہر نکلا۔ دلائی لامہ کے قدم لیے۔ دوبارہ تابوت میں داخل ہو گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ آثار حیات یک بہ یک غائب ہو گئے اور لائے تابوت کو اٹھا کر چلے گئے۔ (صفحہ ۸۲)

میں سوچنے لگا کہ ہندوستان کے بعض یوگی کچھ ایسی ریاضت کرتے ہیں کہ اگر انھیں ہفتوں بلکہ مہینوں کے لیے زمین میں دفن کر دیا جائے تو وہ زندہ رہتے ہیں۔ (ایسا ایک منظر ۱۹۴۶ء میں میں نے یہاں کیمبل پور میں دیکھا تھا کہ ایک یوگی کہیں سے آیا۔ اسے یہاں کے ایک میدان میں کئی ہزار تماشائیوں کے سامنے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر سینٹ کا پلستر کر دیا گیا۔ رات بھر سینکڑوں ہندو باری باری اس کی قبر پر جھنجھکتے رہے۔ دوسرے روز تمام شہر کے سامنے اسے نکالا گیا۔ جوں جوں نے پوری دیکھ بھال کے بعد اس کی موت کا اعلان کر دیا، لیکن جب اس کے چیلوں نے اس کے سر پر برف رکھی، تو صرف ایک منٹ کے بعد اس کا دل دھڑکنے

لگا، اور اس نے آنکھیں کھول کر "ہری اوم" کا نعرہ لگایا۔ اس واقعہ کے سیکڑوں
 یعنی شاہد اب بھی کیمبل پور میں موجود ہیں اور میں یہ تمام نظارہ پچارٹ کے فاصلے
 سے دیکھ رہا تھا۔ (برقی) کہیں یہ لاش ویسے ہی یوگی کی تو نہیں؟ دلائی لامہ
 میری حیرت کو بھانپ کر کہنے لگا کہ یہ شخص مردہ نہیں، بلکہ سات برس سے ایک
 بلند عبادت میں محو ہے۔ اس کا جسم بظاہر مردہ نظر آتا ہے، لیکن یہ دراصل
 زندہ ہے۔" (صفحہ ۸۴)

نیلی روشنی

"جب ہم دلائی لامہ سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئے تو میں نے
 اپنے ساتھی سے پوچھا۔ کیا تم نے دلائی لامہ کے گرد نیلیوں روشنی کا عالم دیکھا
 تھا؟ اس کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالو۔ وہ کہنے لگا کہ اس قسم کا عالم ہر شخص
 کے گرد موجود ہوتا ہے لیکن حسبِ کردار و حالات روشنی کا رنگ مختلف ہوتا
 ہے۔ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو جائے تو یہ عالم خاکستری رنگ کا ہو جاتا ہے۔
 عبادت و ریاضت سے یہ روشنی نیلی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو ہم ایک
 کالے پردے کے سامنے کھڑا کر کے اس پر یوں نظر جائیں کہ آنکھ جھپکنے نہ پائے
 تو کچھ دیر کے بعد یہ عالم صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ ہر انسان میں یہ روشنی
 موجود ہے۔ خیال و دماغ کی پاکیزگی اور کثرتِ عبادت سے یہ روشنی عیاں تر
 ہو جاتی ہے، بیان تک کہ ہر آنکھ کو نظر آنے لگتی ہے۔ آپ نے یہ جملہ تو عموماً
 سنا ہی ہو گا کہ فلاں عابد کے چہرے پر بڑا نور ہے۔ یہی نور وہ عالم ہے جس کا
 سب سے بڑا مظہر چہرہ ہے۔"

آگ پہ چلنا

” چند روز کے بعد ہم تبت سے واپس چل پڑے۔ ہینڈوں کے سفر کے بعد ہم ہندوستان کے ایک گاؤں دُواؤں (Duduan) میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک لمبی خندق میں ہزاروں من لکڑی جل رہی ہے، جب جل چکی تو ایک مسلمان فقیر اس خندق کے قریب آیا، جوتے اتارے اور دیکتے ہوئے انگاروں پر مزے مزے سے چلنے لگا، ساتھ کچھ بڑھ بھی رہا تھا۔ خندق ختم ہو گئی تو آکر ہم سب کو اپنے پاؤں دکھائے، ان پر نہ کوئی ابلہ تھا، نہ جلن کا کوئی نشان۔ پھر کئے لگا کہ آپ میں سے جو شخص چاہے میرا دامن تقام کر آگ پر چل سکتا ہے۔ پہلے ایک دو آدمی اس کے ساتھ گئے، اور آخر میں مکشز، کلکٹر اور پولیس چیف نے بھی انگاروں کی سیر کی، اور انھیں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔“ (صفحہ ۸۸)

(آج سے تیس برس پہلے بنگال کا ایک آدمی خدا بخش یورپ میں گیا وہاں جگہ جگہ اس نے آگ پہ چلنے کا مظاہرہ کیا۔ لندن کے بیسوں اکابر کو ساتھ چلایا اور اس کے اسی کمال کی تفصیل برسوں دنیا کے اخبارات میں نکلتی رہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے جب ڈاکٹر کائن زندہ تھا، ممکن ہے کہ اس نے دُواؤں میں خدا بخش یا اس کے کسی شاگرد کو دیکھا ہو۔)

ماحصل

” تفصیل بالا کا ماحصل یہ کہ روح کی طاقت ایک عظیم طاقت ہے جس سے ہوا میں پرواز، غیب بینی، علاجِ امراض، پیغامِ رسانی، اور

دوسروں پر اثر اندازی ممکن ہے۔ اسی طاقت سے ہم کائنات کی مخفی طاقتوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ سبز اشجار کو ایک اشارے سے خشک کر سکتے ہیں نیز آگ اور پانی پر چل سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے جہاں کوئی پرندہ آج تک پر نہیں مار سکا، جہاں شیروں کے قدم بھی آج تک نہیں پہنچ سکے، جس کے مکتونات (پوشیدہ اشیا) کو عقاب کی نگاہ تیز بھی نہیں دیکھ سکی، اور جس کی وسعتوں کو عقل انسان آج تک نہیں ماپ سکی۔ یہ ہے روح کی دنیا، بڑی حیرت انگیز اور عظیم دنیا، جس میں داخل ہونے کے بعد انسان اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے ہمالہ کی بلندیاں پست نظر آنے لگتی ہیں، اس کی لامحدود صلاحیتوں کو ظہور کا موقع ملتا ہے۔ قلب و نظر میں فضاؤں کی وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز سے نور کے چشمے اُبلتے دکھائی دیتے ہیں۔ روح کا رشتہ روح کائنات سے قائم ہو جاتا ہے اور یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر چیز اس کے بس میں دے دی گئی ہے۔

We live in a great age, and the day is not far distant when some of us will be able to reveal to mankind wonders which have never as yet been told or beheld, and the true meaning of the soul of man and the secret of life itself (p. 91)

ترجمہ : ہم ایک عظیم دور سے گزر رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں، جب ہم میں سے کوئی ان اسرار و عجائب کو بے حجاب کر دے، جنہیں کوئی آنکھ آج تک

نہیں دیکھ سکی اور نہ کوئی زبان بیان کر سکی، ان اسرار سے مراد روح انسان کی حقیقت اور خود زندگی ہے۔“

روح کافر نیچر

”طویل تجربہ و مشاہدہ کے بعد یہ حقیقت مجھ پر کھل چکی ہے کہ کچھ مخفی اثرات ہماری زندگی کو متاثر کر رہے ہیں جن سے ہم کسی صورت پر نہیں سکتے ان میں سے بعض اثرات اچھے ہیں، جن کا منبع اللہ اور ملائکہ ہیں، اور بعض بُرے، جن کا مبدأ ابلیس ہے۔ خدا و ابلیس زبردست حقیقت ہیں، جن کی خارج کردہ لہریں ہمارے دل و دماغ سے مسلسل ٹکرا کر خیالات، افکار اور تجاویز کی صورت میں ڈھل رہی ہیں، محبت، رحم، جیا، مروت، انصاف اور تعلیم و رضا کے حسین جذبات خدائی لہروں سے پیدا ہوتے ہیں، نفرت، کینہ، حسد، ظلم، بے حیائی، بددیانتی اور شرانگیزی کی متناشیطانیاں امواج کی تخلیق ہے۔ ازل الذکر کا نتیجہ ایک بلند تر حیات اور اللہ سے رابطہ ہے۔ یہ جذبات رُوح کافر نیچر ہیں اور رُوح کی طرح غیر فانی۔ لہذا مرگ رُوح ان جذبات کے ساتھ اشر میں جا بیٹھے گی۔ وہاں اچھے جذبات لالہ و یمن کی صورت اختیاری کر لیں گے اور بُرے نار و گلخن کی۔“

من کی وسیع دنیا میں خدا و ابلیس دونوں آباد ہیں۔ اُو! ہم خدا کو اپنائیں۔ تاکہ خیر کو شتر پر، سکون کو اضطراب پر، یزدان کو اہرمن پر، حیات کو موت پر فتح حاصل ہو۔“

تبصرہ :

تزیینت و ڈاکٹر کاغذ، — ممکن ہے ہمیں ان کی تمام حکایات سے اتفاق نہ ہو، لیکن

ان کے بنیادی فلسفہ خیر و شر سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہزار ہا سال کا انسانی تجربہ اویلیا و فلاسفہ کی جستجو اور انیلئے عالم کی تصریحات اس کی تائید کرتی ہیں۔ میں نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں خیر و شر کے بڑے بڑے موکے دیکھے۔ خیر کو ہر جگہ فتح حاصل ہوئی اور شر ہر میدان میں ہارا۔ میں نے ایسے بڑے بڑے دولت مند دیکھے، جنہیں زندگی کی تمام سہولتیں حاصل تھیں۔ لیکن بدستی و سیرکاری کی وجہ سے اطمینان و سکون کی حجت نہ پاسکے۔ کسی نے اضطراب گناہ کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ کوئی خوفناک امراض کا شکار ہو گیا۔ کسی کی نیند اس فکر میں حرام ہو گئی کہ فلاں جنس کا رخ نہ ٹوٹ جائے۔ فلاں جہاز جو سامان سے لدا ہوا ولایت جا رہا ہے، سمندر میں نہ ڈوب جائے۔ جنگ چھڑنے کی صورت میں میری سات کوٹھیاں توپوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ فلاں انسر آنکھیں نہ بدلے۔ میں کہیں مرنے جاؤں لیکن اللہ کا بندہ ان تمام خرخشوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ اسے کوئی واقعہ یا حادثہ پریشان نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کو حکیم علی الاطلاق سمجھتا ہے۔ اس کے ہر اقدام کو خواہ وہ زلزلہ ہو یا موت، خیر محض قرار دیتا ہے۔ وہ دنیاوی خداؤں کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتا۔ شاہوں کے انعام و سلام کو کوئی وقعت نہیں دیتا۔ صرف تقویٰ کو میاں عظمت سمجھتا ہے اور جو فرد اس جوہر سے بیگانہ ہو، اُس سے دامن بچا کر چلتا ہے۔ حرص مال و جاہ سے دراز ہوتا ہے اور ہر حال میں اس کی نظر اپنے مستقل مسکن و دامن پر رہتی ہے۔

بقول اقبال : ۔

ہاتھ ہے اللہ کا ، بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین ، کار کشا ، کار ساز

خاک و نوری نہاد ، بندہ مولا صفات

ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز

اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل
 اس کی ادا و لفریب اس کی نگہ دلنواز
 رزم دم گفنگو، گرم دم جستجو
 رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاکباز
 نقطہ پر کارِ حق، مرو خدا کا یقین
 اعد یہ عالم تمام دم و طلسم و مجاز

قرآن حکیم نے اس مضمون کو سیکڑوں پیرایوں میں بیان کیا ہے :
 فَأَعْرَضْنَا عَنْكُمْ تَوَلَّىٰ عَنْ فُؤَادِنَا وَ لَمْ يُبْرِدْ إِلَّا
 الْمَيْوَةَ السُّدْنِيَّةَ ذَٰلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (نجم)
 ترجمہ : " جو شخص ہماری یاد سے غافل ہے اور دنیا کو مقصدِ حیات سمجھتا
 ہے۔ اس سے منہ پھیر لے۔ ان لوگوں کا علم ہی اتنا ہے "

قرآن نے کتنی پر مغز بات کہہ دی کہ " ان کا علم ہی اتنا ہے "۔ اس دنیا کی لذات کو
 ناپائیدار، روح کو پائیدار اور اثیر کو روح کا وطن سمجھنے کے لیے بے پناہ علم و نظر کی ضرورت
 ہے اور یہی وہ حقائق ہیں جنہیں پالینے کے بعد پرسنٹی کا ارتقا شروع ہوتا ہے اور انسان
 زمین، بزمین، منزل بہ منزل آستانِ لاہوت تک جا پہنچتا ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَاللَّيْلِ ۝ وَمَا وَسَقِ ۝
 وَالْقَمَرِ ۝ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ
 طَبَقٍ ۝ (۸۴ : ۱۶ - ۱۹)

ترجمہ : " شفق کی بہاروں، رات کے فراہم کردہ نظاروں اور مہ کامل کی قسم کہ
 تم زمین بہ زمین بلند ہوں گے اور آپ آؤ گے "

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ
 زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي
 الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أُنْحَبَ الْكُفَّارُ
 نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُمْضِرًا
 ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَ
 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ - (۲۰:۵۴)

ترجمہ :- ” اتنی سی بات سمجھ لو کہ دنیوی زندگی کھیل کود، آرائش، باہمی
 تفاخر اور مال و اولاد کی کثرت کا نام ہے۔ اس کی مثال وہ بارش ہے،
 جس سے کانوں کی کھیتیاں لہلہا اُٹھیں، کچھ دیر کے بعد یہ کھیتیاں سوکھنے
 لگیں، رنگ پیلا پڑ جائے اور بالآخر چوڑا بن جائیں۔ موت کے بعد وہ ہی
 چیزیں ہیں۔ یا تو المٹاک عذاب اور یا رحمت بے حساب یاد رکھو کہ یہ زندگی
 متاعِ زبیب ہے۔“

ہمارے دولت مند

میں ترکِ دنیا کی تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھجارا ہوں کہ دنیا ہماری منزل نہیں۔ آپ
 بے شک محل بنائیں۔ دولت کے انبار لگائیں، کاروں میں سفر کریں اور دیگر طبعیاتِ حیات
 سے مستمتع ہوں لیکن منزل نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے، جو اربابِ دولت، دولت کو
 اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ دل و دماغ میں پاکیزگی کی ایک دنیا سالیجے ہیں اور اس
 منبج نور و تقوت سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، وہ اپنی منزل کو بے نواؤں کی نسبت زود تر
 پالیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے دولت مند کتنے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں

ایک بھی نہیں دیکھا۔ البتہ چند دولت مندوں کی فیاضی کے افسانے ضرور سنے ہیں۔ ان میں سے ایک دیال سنگھ تھا جو لاہور میں ایک کالج اور ایک شاندار لائبریری بطور یادگار چھوڑ گیا۔ ایک گنگا رام تھا جو مفاد عامہ کے لیے کئی ادارے بنا گیا۔ ایک نوبل تھا، جو پانچ کروڑ روپے سے ایک ٹرسٹ قائم کر گیا، اس سے ہر سال دنیا کے بہترین ادیب، سائنسدان اور سب سے بڑے امن طلب سیاست دان کو دس دس ہزار روپے کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہوں گے جو غیر مسلم دنیا میں ملیں گے۔ رہے مسلم دولت مند، تو یہ لوگ اتنے حریص، تنگ نظر، کنجوس، عیاش اور ننگ دل واقع ہوئے ہیں کہ تو بہ ہی بھلی۔ میں نے اپنی زندگی میں قومی کاموں کے لیے بارہا ان کے سامنے ہاتھ پھیلا یا اور میرے ہاتھ پر تھوک دیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو اُسے والی ابدی زندگی میں ہولناک آلام و عقوبت کا شکار نہیں گے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ
لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۗ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَ
ظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - (۹: ۳۴-۳۵)

ترجمہ: جو لوگ سیم و زر کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے، انہیں خوفناک عذاب کا شکار بنا دو۔ قیامت کے دن نار جہنم میں اس سیم و زر کو تاپ کر ان کی پیشانی، پشت اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ ہے تمہاری دولت، آج تم اس دولت کا مزا چکھو۔

اللہ کی راہ میں صرف نہ ہونے والی دولت مختلف راہوں سے نکلتی ہے مثلاً بدستی، فحش کاری، حکام کی ضیافتیں، الیکشن، گتے، گھوڑے، بھانڈ، مراثی، میلے، شادیاں وغیرہ

اللہ کی راہ میں ایک آنہ تک صرف کرنا اربابِ دولت پر گراں گذرتا ہے، نتیجہ یہ کہ ان کی شہرت و عزت کا عمل پیوندِ زمین ہو جاتا ہے۔ غرور، فخر، انسان سے نفرت، عیبِ چینی اور بدگوئی ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ اللہ کے لہاں ان کی قدر کیا ہے، خود اللہ سے سنئے :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ وَالَّذِي
 جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ
 مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
 الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ
 اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
 الْأَفْئِدَةِ ۚ (۱۰۴ : ۱-۴)

ترجمہ : " اس عیب جو بدگو کے لیے تباہی مقدر ہو چکی ہے جو دولت جمع کرتا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ وہ دولت کے بل پر ہمیشہ زندہ رہے گا، ہرگز نہیں، ہم اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے۔ جانتے ہو کہ جہنم کیا ہے ؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھ جاتی ہے۔ "

اللہ کی اس بھڑکائی ہوئی آگ میں روس کے تین کروڑ، چین کے دو کروڑ، مشرقی یورپ کے کئی لاکھ دولت مند جل چکے ہیں۔ حال ہی میں صدر پاکستان نے تحدیدِ ملکیت کا گرز بڑے بڑے زمینداروں کے سر پہ سے مارا ہے اور ان سے کچھ زائد از ضرورت زرعی زمین چھین لی ہے۔ انگلستان کے ہوا، کہ جہاں اربابِ دولت اپنے چندوں سے آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیاں، سینکڑوں ہسپتال اور ہزار ہا مدارس چلا رہے ہیں۔ باقی ہر جگہ دولت مندوں کے خلاف جذبہٴ نفرت بڑھ رہا ہے، اور یہ جذبہٴ پاکستان میں

بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں کے دولت مند نادہندگی، کجسوس اور قومی مسائل سے بے نیازی میں ضرب المثل ہیں۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں کروڑ پتی بن گیا ہے۔ فلاں کے ٹرک اور مل چل رہے ہیں۔ فلاں نے گلبرگ میں چھ کوٹھیاں بنالی ہیں۔ فلاں کی تو نذر کا رقبہ چھ سے سولہ فٹ ہو گیا ہے۔ فلاں بڑے گریج دار ڈکار مارتا ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں نے فلاں جگہ ایک کالج بنوایا، یا دارالکتب کھولا، یا لیبارٹری قائم کی یا ملک کے جھوکے اسیوں کی امداد کے لیے کوئی ٹرسٹ بنایا، یا دارالترجمہ قائم کیا۔ ایک ایک دن میں ایک ایک لاکھ کمانے والے کارخانہ دار، ٹیکس اور سٹم چرانے والے حریص تاجر اور سرکاری خزانے کو ٹوٹنے والے ٹھیکیدار کان کھول کر سن لیں کہ ان کے احتساب کا وقت بہت قریب آگیا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی طرف نہ لوٹے اور جمع دولت کے ذلیل و پست شغل کو ترک نہ کیا تو زمانہ ان سے انتقام لے گا، خوف ناک انتقام، اور ہیبت ناک انتقام !

ذُرِّيٌّ وَالْمَكْذِبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ
 وَ مَلِيَهُمْ قَلِيلاً ۝ اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا
 وَ جَحِيْمًا وَ طَعَامًا وَ ذَا عَصَبٍ وَ عَذَابًا
 اَلِيْمًا ۝ (۳ : ۱۱-۱۳)

ترجمہ : " ان نافرمان اربابِ نعمت کو میرے حوالے کرو اور قدر سے انتظار کرو۔ ان

کے لیے بیڑیاں، جہنم، بدذائقہ غذا اور ہونک مذاب تیار ہے۔"

انسانی خدمت کا جذبہ ایثار اور بے نفسی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، جب تک اس حقیقت پر

یقین نہ ہو کہ آگے ایک بے انجام زندگی آرہی ہے، جہاں حسین اعمال کا صلہ ملے گا۔ منقادات بلند

عطا ہوں گے۔ عظیم ترین انسانوں کی رفاقت نصیب ہوگی، جنات و عملات کے مالک بنیں گے

اللہ سے ملاقات کی عزت حاصل کریں گے اور جہاں بے کار و بے کردار لوگوں کو سانپوں،

بچھوؤں اور انگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ دولت مند جو یہاں دولت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ایثار و خدا پرستی سے انہیں بھی جنت بنا رہے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۗ
لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۗ
(۶۴ : ۱۰)

ترجمہ : ” جو لوگ ایمان و تقویٰ کے مالک ہیں انہیں دنیا و آخرت میں ایک شاندار زندگی کی بشارت دے دو۔ یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی باتیں پوری ہو کر رہتی ہیں۔“

اس زندگی کا انجام موت ہے اور وہ زندگی لافانی و لا بدی ہے، کیا یہ ناودانی نہیں کہ ہم چند روزہ لذت پہ کر وڑوں برس کی زندگی کو قربان کر دیں؟

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ
هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۗ
(۴۰ : ۳۹)

ترجمہ : ” یہ زندگی متاعِ ناپائیدار ہے اور آخرت تمہاری مستقل قیام گاہ ہے۔“
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ ۗ
(۲۹ : ۶۴)

ترجمہ : ” اگلی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔“

جو لوگ اُس زندگی کے قائل نہیں، وہ کاروانِ بے منزل کی طرح وادیِ حیات میں بھٹک رہے ہیں۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ -
(۳۴ : ۸)

ترجمہ "اُس زندگی کا یقین نہ کرنے والے ذہنی عذاب میں مبتلا ہیں، اور
 تناہراہ حیات سے بہت دور وادیں میں بھٹک رہے ہیں۔"

نظر

جانوروں کی آنکھوں میں بڑا فرق ہے۔ اُتو اور چمگاڈ صرف اندھیرے میں دیکھ سکتے
 ہیں اور روشنی میں بصارت کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بلی، شیر، گدڑ،
 لومڑ وغیرہ کی آنکھ نور و ظلمت دونوں میں یکساں کام کرتی ہے۔ عقاب کی چھوٹی سی آنکھ کئی ہزار
 فٹ کی بلندی سے زمین پر رنگیتی ہوئی چیزیں کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ سمندر کا نیلگوں پانی جو
 سمندر میں بہنے والے جانوروں کی بصارت میں حائل نہیں ہو سکتا۔ نظر کا یہ اختلاف خود انسانوں
 میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں ایک صاحبِ علم کو مطالب کی ایک دُنیا نظر آتی ہے اور
 جاہل کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے موٹر لوہے کا ایک انبار ہے اور مکیٹک کے لیے
 انجنیرنگ کا ایک شاہکار۔ شاعر کے لیے چمن دیوانِ اشعار ہے اور غیر شاعر کے لیے محض جلوہ گاہ
 بہار۔ صاحبِ دل کے لیے ہر برگ دفترِ معرفت ہے اور عامی کے لیے محض سامانِ زینت۔
 ایک سائیکالوجسٹ پہلی نظر میں شعور و لاشعور کی اعماق میں اتر جاتا ہے اور ہمیں منہ ماتھے
 کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر ہم اکسین ریز کی مدد سے کسی جسم پر نظر ڈالیں تو اندرونِ جسم
 کی تمام اشیاء، دل، جگر، پھیپھڑے وغیرہ صاف صاف نظر آئیں گے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ
 اللہ ہماری آنکھ میں کوئی ایسی تبدیلی کر دے کہ ہمیں اشیر کی مخلوق (جن فرشتے) نظر آنے لگے۔
 اگر آپ سفید کاغذ پر روپے جتنا کالا دھبہ ڈال کر سامنے دیوار پر لٹکا دیں اور آنکھ جھپکائے
 بغیر اس کی طرف روزانہ دیکھنا شروع کریں تو چند روز کے بعد آنکھ کے بعض ایسے پردے کام
 کرنے لگیں گے کہ اُس دھبے کے کناروں سے تھک کی شعاعیں پھوٹ نکلیں گی۔ یہ میرا ذاتی
 تجربہ ہے۔ جب بخار کا زور ہو تو فضا میں صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ دیوانے کو غالباً

یہ صورتیں ہمیشہ نظر آتی ہیں۔ اولیاً و انبیاء کی تاریخ باقی ہے کہ انھیں اثیری مخلوق عموماً دکھائی دیتی تھی۔ حدیث میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں حضور صلعم کے پاس آئے تھے۔ قرآن میں درج ہے کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ حضور پر نور صلعم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا تھا۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝ أَفَتُهْمَرُونَ
عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَ لَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ الْخُرَىٰ ۝
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَ هَاجِنَةِ
الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۝
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۝ (النجم)

ترجمہ: "محمد کے دل نے اس کے مشاہدہ کی تصدیق کی۔ کیا تم اس کے مشاہدہ میں شک کرتے ہو۔ رسول نے جبریل کو ایک مرتبہ اور دیکھا جب وہ بلندی سے نیچے اتر رہا تھا، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، جہاں جنت بھی ہے۔ اس وقت سدرہ پر نور و تجلی کا عجیب عالم تھا۔ رسول کی آنکھ نے غلطی نہیں کی اور نہ جھٹکی۔"

سورہ تکویر میں اسی حقیقت کو دہرایا گیا ہے :

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝ وَ لَقَدْ رَأَىٰ
بِالْأَفْئِقِ الْمُبِينِ ۝

ترجمہ: "تمہارا رسول جتن زوہ نہیں، اس نے جبریل کو ایک افق بلند پر دیکھا تھا۔"

معمولی آنکھ کو یہ اثیری مخلوق نظر نہیں آتی۔ نظر میں یہ وسعت و رسائی طویل

عبادت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ البتہ اشیری مخلوق ہمیں ہر وقت دیکھ سکتی ہے۔ قرآن میں درج ہے کہ نیک بندوں پر میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ نزول تبھی ممکن ہے کہ فرشتے ان بندوں کو دیکھ سکتے ہوں۔

ایک اور آیت میں ہے کہ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے :

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ - (اعراف ۲۷)

ترجمہ : ”کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایک ایسے مقام سے دیکھ رہا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔“

ان تفصیل کی روشنی میں بالکل ممکن ہے کہ دلائل لامہ کی غیب بینی کے واقعات

صحیح ہوں۔

باب

اقبال اور دل کی دنیا

اقبال کے کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسا سپاہی بنا نا چاہتا ہے جس میں عقاب کی جھپٹ، پلنگ و ضیفم کی ہیبت، پہاڑوں کا جلال، سمندروں کا مظننہ اور طوفانوں کی روانی ہو۔ ساتھ ہی وہ حریم سینہ میں ایک ایسا دل چاہتا ہے جو قدیلِ رباب کی طرح فروداں ہو، جس کی دھیمی دھیمی لومیں لامکاں تک نظر آئے اور جس سے کیت و مستی کے دھارے یوں پھوٹ رہے ہوں، جیسے دامنِ کہسار سے چٹھے سے تنے پیدا کُن از مُشتِ غبار سے تنے مُحکم تر از سنگیں حصار سے درونِ او دلِ دردِ آشنائے چڑ جوئے در کنارِ کوہسار سے اقبال کے ہاں وہ شاہی جو فقر سے نا آشنا ہو محض چنگیزی ہے۔ عصرِ رواں میں سکندرؓ ہلاکو تو بے شمار ہیں۔ لیکن فاروق و حیدر کہیں نظر نہیں آتے۔ وجہ صاف ہے کہ جسم کا دل سے اور دل کا اللہ سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ زندگی مکاں سے لامکاں اور محدود سے لامحدود کی طرف سرگرم سفر ہے۔ یہ لامحدودیت زمان و مکاں میں کہیں بھی نہیں، اگر ہے تو صرف مَن کی دنیا میں ہے

نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے

ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے

اللہ تمام توانائیوں کا سرچشمہ ہے اور اس سرچشمے سے میراب ہونے کا راستہ

ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے ذہنی ربط قائم کریں، تمام حواس کو سمیٹ کر اس پر دھیان

جائیں۔ لب پر اسی کا نام ہو، روح اسی کے تصور سے سرشار ہو، آنکھیں اسی کی تلاش میں لگی ہوں اور قدم اسی کی طرف اٹھ رہے ہوں۔ اس عمل کے پیہم تکرار سے رُوح کو ایک پراسرار قوت اور ایک آسمانی توانائی کا احساس ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ جلوے رقصاں نظر آئیں گے۔ دل کی چٹانوں سے کیف و سرور کے چشے پھوٹ نکلیں گے۔ کائنات کی مخفی طاقتیں اشاروں پر ناچنے لگیں گی۔ زندگی حدودِ دوش و فرا سے ابھر کر بے کراں بن جائے گی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فقر شہنشاہی نظر آئے گا اور شکوہ فقیر کے سامنے جلالِ منجر، مسیح معلوم ہوگا ہے

خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی

نہیں ہے سخر و طغرل سے کم شکوہ فقیر

آج تک لاکھوں بادشاہ، علما، فلاسفہ اور دیگر فاتحین گزر چکے ہیں۔ جمشید، افریون، دارا اور ہیرام گورھیے، عظیم فرماں روا، ہومر، فروسی، کالی داس اور امرالقیں جیسے شعراء، افلاطون، رازی اور فارابی جیسے فلاسفہ، اسکندر، نپولین، تیمور اور چنگیز جیسے فاتحین۔ لیکن اقبال کے مدوح صرف وہی لوگ ہیں جن کے پہلو میں دلِ خدا میں موجود تھا۔ بے دل کسٹورکشاپ کے متعلق تو وہ صحتاً ہی کہہ کر گزر جاتا ہے۔

دوزخ کی کسی طاق میں افسرہ پڑی ہے

خاکسترِ اسکندر و دارا و ہلاکو

لیکن اربابِ دل کی ثنا میں وہ جھوم جھوم کر گیت گاتا ہے۔ حضور پر نور صلعم کے متعلق

لکھتا ہے۔

در شہستانِ جراخوت گزید

قوم و اُمین و حکومت افرید

وقت ہیجا تیغ او آہن گداز

بزم کلیدِ دین در دنیا کشاد

دبیرہ او اشک بار اندر نماز

بہم چو او بطنِ ام گیتی نزاو

ہستیِ مسلم تجسلی گاہِ او طُورِ ہاِ بالِ زگرِ راہِ او
 خاکِ بَیْرَبِ از دُورِ عالمِ خورشِ تَر است
 لے ننگِ شہرے کہ اُن جاوِ لبر است
 حیدرکار کے متعلق ارشاد ہوتا ہے

مسلمِ اوّلِ شہرِ مرواں علیؑ عشقِ دا سرمایہٴ ایماں علیؑ
 از دلائے دُورِ بانقِ زندہ ام در جہاں مثلِ گہرِ تابندہ ام
 زگسم وارفتہٴ نظارہ ام در خیا بانقِ چُربو آوارہ ام
 خاکم دا ز مہرِ او اُمینہ ام می توان دیدن نوا در سینہ ام

از رُخِ او فالِ پیغمبر گرفت

ملتِ حق از شکوہش فر گرفت

ستیدۃ النساءِ فاطمہ الزہرہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت یوں پیش کرتے

ہیں

آن امامِ اولین و آخرین	نورِ چشمِ رحمتِ اللعالمین
مرغی، منگل کشا، شیرِ خدا	بانوے آن تاجدارِ ہلِ اتی
مادرِ اُن کارواںِ سالارِ عشق	مادرِ اُن مرکزِ پرکارِ عشق
مادراں را اسوۃٴ کاملِ بتول	مزرعِ تسلیمِ را حاصلِ بتول
آسیاگردانِ وبِ قرآنِ سرا	اُن ادبِ پروردہٴ صبر و رضا
گوہرِ افشاںدے بر دامنِ نیاز	گریہ ہائے او ز بالینِ بے نیاز

اشکِ او بر چہدِ جبریلِ از زمیں

ہم چو شبنمِ رنجیتِ بر عرشِ بریں

شہیدِ کربلا علیہ السلام کی جان سپاری سے تو اس قدر متاثر کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے،

تاجدارِ کربلا پر چمن چمن پھول برساتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں سے

چوں خلافت رشتہ از قرآن گیسنت
حسرت را ز سراندر کام ریخت
خاست آن سر حبلوہ خیر الامم
چوں سحاب قبلہ یاران در قدم
بر زمین کربلا بارید و رفت
لالہ در دیرانہ ہا کارید و رفت
سر ابراہیم و اسمعیل بود
یعنی آن اجمال را تفصیل بود
عزم او چوں کوساراں استوار
پایدار و تند سیر و کامگار
تیغ لا چو از میان بیرون کشید
از رگ ارباب باطل خون کشید
نقشِ اِلَّا اللّٰہ بر صحرا نوشت
سطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت

رمز قرآن از حسین امّ ختیم

ز آتش او شعلہ ہا اندوختیم

یہ تو تھے دودمانِ رسالت کے افروزِ جلیں۔ ہو سکتے ہیں کہ اقبال نے ان کی توفیقِ ایمان و عقیدت کی بنا پر کی ہو۔ فدائیچے آئیے اور دیکھیے کہ وہ باقی اربابِ دل کے تعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ درست کہ حکیم مشرق کے ہاں مردِ کامل وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن ہو۔ دن کو پشتِ اسب پہ سوز اور رات کو مصلے پر، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کی بھی شناخت کی ہے، جن کے پاس دعائے سحر گاہی کے سوا کوئی اور متاع نہیں تھی، مثلاً حضرت میا خیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کہتے ہیں سے

حضرت شیخ میا خیر ولی
ہر خفی از نور جان او جلی
بر طریق مصطفیٰ حکم پتے
نغمہ عشق و محبت رائے
تربش ایمان خاکِ شہرِ ما
مشعلِ نورِ ہدایت بہرِ ما

حضرت داتا گنج بخش ہجویری کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ۔

سید ہجویر غمِ عدم ام
مرقد او پیرِ سحر را حرم

بند ہائے کوسار آسمان گسیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت
 عہد فاروق از جالش تازہ شد حق ز حرف او بلند آوازہ شد
 پاسبانِ عزتِ اُمّ الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب
 خاکِ پنجاب از دم او زندہ گشت
 صبحِ ما از مہر او تابندہ گشت

جس طرح موتی حاصل کرنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ اُقاوی کائنات کے لیے خود کائنات ہی سے برقی و جہری توانائی کی جھبک مانگنا پڑتی ہے اور اس مقصد کے لیے تجربہ، تجربہ اور تحقیق و طلب کی کٹھن منازل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح رُوحی توانائی کے لامحدود ذخائر تک پہنچنے کے لیے بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں۔ ذکر و تسبیح اور فکر و خلوت کے طویل دور سے گزرنا ہوتا ہے۔ کیسوی میں کمال پیدا کرنے کے لیے بعض لوگ غاروں میں جا بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہیں رہ جاتے ہیں اور بہت کم واپس آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ طاقت کا اتنا بڑا خزانہ ساتھ لاتے ہیں کہ جہدِ نظر نگاہ اٹھاتے ہیں، دلوں میں آسمانی محبت کی مقدس آگ بھڑکا دیتے ہیں، جبینیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بے تاب ہو جاتی ہیں، وہ چاہیں تو آگ سے حرارت چھین لیں اور دریاؤں سے روانی۔ وہ اُتارا کریں، تو عصائے شبانی اُتر دبا بن جائے، پیکرِ گل میں جان پڑ جائے، اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں یہ مہیب طاقت دل کی گہرائیوں میں نہماں ہے اور صرف ذکر و فکر سے عیاں ہوتی ہے۔ یہ طاقت انبیاء کے بعد اولیاء کو بھی بقدر مراتب ملتی ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے بوعلی قلندر پانی پتی کی ایک حکایت لکھی ہے۔ آپ بھی سُنیں :

از محبت چوں خودی محکم شود تو تَشِ فرماں دہِ عالم شود
 پنجہ او پنجبہ حق می شود ماہ از انگشتِ او شق می شود
 در خصومات جہاں گروہِ محکم تابعِ فرمانِ او دارا و جم

با تومی گویم حدیثِ بوعلیؑ
 کوچکِ ابدالش سوئے بازار رفت
 عاملِ اُن شہرِ حمی آمد سوار
 پیشِ رُو زو بانگِ لے ناموش مند
 رفت اُن درویشِ سراکنده پیش
 چو بدار از جامِ استکبار مست
 از دمِ عاملِ فقیرِ آزردہ رفت
 در حضورِ بوعلیؑ فسر یاد کرد
 صورتِ برقعے کہ بر کسار ریخت
 اندر گِ جاں آتشِ دگبیر کشتود
 خام را بر گیرد فرمانے نویں
 در سوارِ ہند نامِ او جلی
 از شرابِ بوعلیؑ سرشار رفت
 ہم رکابِ او غلام و چو بدار
 بر جلو دارانِ عاملِ رہ مہند
 غوطہ زن اندریم افکارِ خویش
 بر سرِ درویشِ چوبِ خود شکست
 دل گران و ناخوش و افسردہ رفت
 اشک از زندانِ چشمِ آزاد کرد
 شیخِ سیلِ آتشِ از گفتار ریخت
 باد بیریغِ عیشِ ارشادے نمود
 از فقیرے سوئے سلطانے نویں

باز گیر این عالی بدگو ہرے

ورنہ بخشم ملک تو با دگیرے

یہ خط بادشاہ کو ملا تو ع

لرزا انداخت بر اندامِ شاہ

ہندوستان کے مشہور شاعر خسرو دہلوی، شاہ کی طرف سے سفارت کے لیے انتخاب ہوئے۔ بوعلی قلندر کی خدمت میں پہنچے، خلوصِ قلب سے معافی مانگی اور اس طرح ایک درویشِ خدا مست کے قہر سے نجات ملی۔

دُست فرماتے ہیں اقبال :

نیشتر بر قلبِ درویشاں مزن

خویش را در آتشِ سوزاں مزن

طاقت کے سرچشمے دوہی ہیں۔

کائنات اور رُوح۔

استحکامِ خودی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم کائنات سے لوبا، تیل، کوئلہ وغیرہ حاصل کریں اور رُوح کی گہرائیوں سے قوت کا وہ خزانہ نکال لائیں جس کی ہیبت سے اُحد کانپ اٹھے اور سینہ قلزم شق ہو جائے۔

قوت و ہیبت کے ان دوسرے حقیقتوں کی طرف قرآن نے ہمیں بار بار متوجہ کیا ہے۔ ساڑھے سات سو آیات میں اس بیرونی کائنات یعنی کوہ و دریا، اُبر و باران، ماہ و انجم کی طرف توجہ دلائی ہے اور کئی ہزار آیات میں ذکر و فکر کا درس دیا ہے۔ تسبیح و تحلیل کے فوائد سمجھائے ہیں اور باطن میں جھانکنے کی ترغیب دی ہے۔

وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ترجمہ: ”کیا تم اپنے باطن میں نہیں جھانکتے“

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ

ترجمہ: ”ہم انھیں عنقریب ان آیات و اسرار سے آگاہ کرنے والے ہیں، جو

اس کائناتِ عیاں یعنی آفاق، اور کائناتِ نہاں یعنی اُنفس (رُوح، نفس،

دل) میں موجود ہیں۔“

انسانیت کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہماری توجہ دونوں عوالم کی طرف ہو،

ہمارا ظاہر منظرِ جلال ہو، اور باطن اُمینہ دارِ جمال، ہاتھ میں ذوالفقارِ حمیدری ہو، اور

اندروں بُوذری، جو سینہ آسمانی تصورات، کیفیات اور واردات سے بے خبر ہو، اور

جو نگاہ اُفق سے پرے نہ دیکھ سکے، وہ بیکارِ محض ہے :

ہمت ہو اگر! تو ڈھونڈو فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی

اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شانِ بے نیازی

کنجشک دحام کے لیے موت ہے اس کا مقام شاہبازی

مومن کی اسی میں ہے امیری

اللہ سے مانگ یہ فقیری

اقبال ان بادشاہوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں جو صاحب کُلاه ہونے کے

ساتھ ساتھ شب زندہ دار بھی تھے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں :

شاہ عالمگیر، گردوں آستان اعتبارِ دودمانِ گورگاں

پایۂ اسلامیوں برتر از او احترامِ شرعِ پیغمبر از او

در میانِ کارزارِ کُفر و دین ترکش مارا خدنگِ آخرین

حق گزید از ہند عالمگیر را اُن فقیرِ صاحبِ شمشیر را

از پئے اچھائے دینِ مامور کرد بہر تقدیرِ یقینی مامور کرد

شعلہ توحید را پروانہ بود

چو براہیم اندری بخت خانہ بود

شاہِ مراد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :

قائدِ ملتِ شہنشاہِ مراد تیغِ او را برقِ دندر خانہ زاد

ہم فقیر ہم شہرِ گردوں برسے اردِ شیرے باروانِ بوڈرے

اُن مسلماناں کہ میری کردہ اند در شہنشاہی فقیری کردہ اند

در امارتِ فقرا افزودہ اند مثلِ سگماں در مدائنِ بوہ اند

حکمرانے بود و سامنے نہداشت

دستِ او جُز تیغِ دُرگئے نہداشت

خودی کیا ہے ؟

خودی کیا ہے ؟ کیونکہ پیدا ہوتی اور کیسے محکم بنتی ہے ؟ ان سوالات کا جواب

اقبال کے کلام میں جا بجا ملتا ہے۔ اقبال کے ہاں خودی جیسا قوت، وفور دولت یا سیاسی سطوت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک پُر اسرار طاقت ہے جو پہلے ضمیر وجود میں جنم لیتی ہے اور پھر ساون کی گھٹا کی طرح حیات پہ چھا جاتی ہے۔ اس سے دیدہ دل میں نور آتا ہے اور محویت وستی کی دولت ملتی ہے۔ چونکہ باطن کی فضا میں بے کراں ہیں، جن کے سامنے ارض و سما کی وسعتیں کم مایہ و حقیر نظر آتی ہیں، اس لیے صاحبِ خودی کی توجہ من کی طرف ہو جاتی ہے، وہ خلوت پسند بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ ایسی فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوش و فردا کی پابندی نہ ہو۔ خودی کی ناؤ امواج حوادث کے تھپیڑے سہتے اور تلاش و طلب کی راہیں برکتے ہوئے مسلسل سرگرم سفر رہتی ہے، اور ہر منزل کو ٹھکرا کر آگے بڑھ جاتی ہے :

خدا اُس مسافر کی ہمت بڑھائے

جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر

خودی دل کی گہرائیوں سے وہ قوت حاصل کرتی ہے کہ سمندروں کو ایک ڈانٹ سے خشک اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے :

و درنیم اس کی مٹھو کر سے صحرا اور دیا

سمٹ کر پہاڑ اس کی ہیبت سے رائی

یہ ہر مقام پر اپنا رنگ بدلتی ہے، چاند میں کرن، سنگ میں شرر، صدف میں گہر، چین میں سیل رنگ و بو، صرا میں سکوت اور ضمیر آدم میں جان بے کراں بن جاتی ہے۔

ز انجم تا بہ انجم صد جہاں بود خرد ہر جا کہ پڑد آسماں بود

ولیکن چو بخورد نگہ بستم من

جہاں بے کراں در من نہاں بود

خودی ازل سے ظہورِ کامل کے لیے بے تاب تھی۔ اس نے ہزار مناظر تلاش کیے، کوہساروں میں عظمت، سمندروں میں جلال، مہ و انجم میں نور اور رنگ تاک میں سرور بن کر

سمائی لیکن مطمئن نہ ہوئی، بالآخر جب پیکر آدم میں جلوہ گر ہوئی تو کائنات میں ایک کھرام پیا ہو گیا ہے

نعرہ زد عشق کہ غزنین جگر سے پیدا شد
صن لرزید کہ صاحب نظر سے پیدا شد

فطرت انصفت کہ از خاک جہان مجبور
خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد

خبر سے رفت ز گردوں پر شستان ازل
حذر سے پروگیاں پر وہ در سے پیدا شد

یعنی عرش کے باسیوں نے پروگیاں لامکان کو آواز دی،
”ہو تیار ہو جاؤ کہ کائنات میں اک صاحب نظر پیدا ہو گیا ہے جس کی نگاہ
تماشا میں سے اب تم نہاں نہیں رہ سکتے۔“
اور زندگی (خودی) نے اشد کا شکر ادا کیا کہ اسے عیاں ہونے کا ایک راستہ ہی
گیا ہے

زندگی گفت کہ در خاک تپیدم ہمہ عمر

تا ازین گنبد ویرینہ در سے پیدا شد

حیات و خودی کے اس سفر کو اقبال کتنے دل نشیں انداز میں پیش کرتے ہیں سے

دما دم رواں ہے یم زندگی ہر اک شے سے پیدا دم زندگی

یہ ثابت بھی ہے اور ستیاد بھی عناصر کے چھندوں سے بیزار بھی

چمک اس کی بھلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے

اسی کے بیاباں، اسی کے جوں اسی کے میں کانٹے، اسی کے ہیں پھول

کہیں اس کی طاقت سے کسار چور کہیں اس کے چنڈے میں جبریل و حور

سفر زندگی کے لیے برگ و ساز
 الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے
 خودی کیا ہے؛ رازِ درونِ حیات
 خودی جلوہ بدست و خلوت پسند
 سمندر ہے اک بوندِ پانی میں بند
 من و تو میں پیدا، من و تو سے پاک
 نر حد اس کے پیچھے؛ نہ حد سامنے
 ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی
 دما دم نگاہیں بدلتی ہوئی
 پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگِ روان
 یہی اس کی تقویم کا راز ہے
 یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں
 ہوئی خاکِ آدم میں صورت پذیر

خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے

فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے

خودی شیر موئی جہاں اس کا صید
 جہاں اور بھی ہیں، ابھی بے نمود
 زمیں اس کی صید آسمان اس کا صید
 کہ خالی نہیں ہے ضمیر و وجود
 تیری شوخی، منکر و کردار کا
 ہر اک منتظر تیری بلیغ کا

یہ ہے مقصدِ گردشِ روزگار

کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار

حیاتِ خودی

خودی ایک سنگم ہے، جہاں سے کئی راہیں نکلتی ہیں۔ ایک راہ سیاست کی ہے۔

دوسری علم و حکمت کی، تیسری دنیائے دل کی، و قس علیٰ ہذا۔ راہرو کے سامنے کوئی منزل نہ ہو تو قدم اٹھتے ہی نہیں۔ حیات کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو تو وہ موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آرزو وہ شہر ہے جس سے یہ مشت خاکِ عرشِ نشیمن بن جاتی ہے۔ کون و مکان کا ہنگامہ، یہ موجود کی بے تابی، بجلیوں کی تڑپ اور گلوں کا ذوقِ نمود سب اسی آرزو کے کرشمے ہیں۔

سر لفظ نیا طور، نئی برقِ تجلّی
اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

آغازِ آفرینش میں تمام ذی روح مٹی میں ریگ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ مٹی کے ان کھلونوں میں مختلف خواہشات پیدا ہوئیں۔ کسی میں پرواز کی، اور اسے پر مل گئے، کسی میں شادری کی، اور اس نے جوفِ البحر کو اپنا وطن بنا لیا۔ کسی میں سبک رفتاری کی، اور وہ اُبُو ضربِ المثل بن گیا۔ خواہش یا عشق ایک زبردست طاقت ہے، جس کے کرشمے کائنات میں ہر سونمایاں ہیں۔ ستاروں میں شوقِ رم تھا، سو وہ ازل سے فضائے نیلگوں میں محورِ خرام ہیں۔ زمینِ تشنہ کو گھٹاؤں کی تلاش تھی اور ابتدا سے اس پر بادل برستے چلے آتے ہیں۔ کلیاں نسیمِ بہار کی منتظر تھیں اور انھیں یہ نعمت بہ فراوانی عطا ہوئی۔

باغاں بادِ فروریں دہد عشق
براغاں غنچہ چوں پرویں دہد عشق
شعاعِ جہر او تسلّم شگافِ است
بہ ماہی دیدہ رہ میں دہد عشق

آرزو محرکِ عمل ہے، اور مقصد محرکِ آرزو۔ اگر شعلہ آرزو بجھ جائے تو سینے تارک ہو جائیں، ہنگامے شوق سرد پڑ جائیں، پاؤں سے طاقتِ رفتار چھن جائے، اور زندگی کی تمام راہیں سُونی ہو جائیں۔

کاروانش را اورا از مدعاست	زندگانی را بقا از مدعاست
اصل او در آرزو پوشیدہ است	زندگی در جستجو پوشیدہ است
سینہ با از تاب او آمینہ با	از تمنا رقصِ دل در سینہ با
موج بیتابے ز دریائے خودی	آرزو ہنگامہ آرائے خودی
بلبل از سعی نوا منقار یافت	کبک پا از شوخی زقار یافت
از شراب مقصدے ستانہ خیز	اسے زرازِ زندگی میگانہ خیز
دل ربائے دلستانے، دلبرے	مقصدے از آسماں بالاترے

ما ز تخلیق مقاصد زندہ ایم
از شجاع آرزو تا بندہ ایم

خودی اور عشق

ہر جاندار اور بے جان چیز کی خودی مختلف مراحل سے گزر کر کامل بنتی ہے۔ بلال کا کمال یہ ہے کہ بدرنیر بن جائے۔ کلی کا کمال یہ کہ وہ پھول بن کر فضاے چین میں لہلہائے۔ زرے کا یہ کہ وہ طوفان کرتے کرتے خورشید تک پہنچ جائے اور قطرے کا کمال یہ کہ وہ گہر بن جائے۔ بدگیر الفاظ جب تک کوئی شے تکمیل کی تمام منازل طے نہ کرے اس کی خودی نہاں رہتی ہے۔ انسان رب کائنات کی بہترین تخلیق ہے۔ ان معنوں میں نہیں کہ وہ زمین سے زیادہ فیاض، مہر و ماہ سے زیادہ حسین، اشجار سے زیادہ ثرور اور طوفانوں سے زیادہ تند رو ہے، بلکہ ان معنوں میں کہ اس کی مختصر سی ہستی میں لامحدود امکانات مضمر ہیں۔ یہ علم کی کند پھینک کر شمس و قمر کو صید زبوں بنا سکتا ہے، اور عشق کے دام میں جبریل و خدا تک کو پھانسیں سکتا ہے۔ یہ شرف صرف اسے حاصل ہے کہ وہ تماشائے صفات کے ساتھ ساتھ مشاہدہ ذات بھی کر سکتا ہے۔ طور پر برق تجلّی کا رقص دیکھنے والا ایک انسان ہی تھا۔

حضور خداوندی سے

مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ

ترجمہ: "اس (صلم) کی آنکھ نے غلطی نہیں کی اور نہ بھٹکی۔"

اور

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

ترجمہ: "اس (صلم) کے دل نے اس کے شاہدے کی تصدیق کی۔"

کی سند ایک بشری کو ملی تھی۔ تماشائے صفات اُس آنکھ کا کام ہے جس میں علم سے نور پیدا ہو اور شاہدہ ذات اُس آنکھ کا جو صرف عشق سے کھلتی ہے۔ جب تک یہ دونوں آنکھیں وا نہ ہوں، روح کے درو دیوار پر دھندلکے چھائے رہتے ہیں اور حیات ہر گام پر ٹھو کریں کھاتی ہے۔ ان حالات میں خودی جاوہ کمال پہ اگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ ثبات و استحکام حاصل کر سکتی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسی ذات سے عشق ممکن ہے جو نہ صرف آنکھوں سے

نہاں ہے بلکہ قوتِ متخیلہ بھی اس کی کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتی؟

ہاں! ممکن ہے۔ کیا آپ تاج محل کو دیکھ کر اس کے معمار کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا

آپ ایک عمدہ غزل پڑھ کر شاعر کو داد نہیں دیتے؟ کیا آپ ایک دلکش ریکارڈ سن کر

منغنی پہ گلہائے تحسین نہیں برساتے؟ کیا آپ غائب، اردمی، حافظ، خیام، سینا اور رازی

ایسے بالکمال افراد سے بن دیکھے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ شام صحرا کے سکوت میں

غروبِ آفتاب کا مست ساز منظر اور ریت کے ٹیلے پر اُٹھو کلبے پر واخرام دیکھ کر

وجد میں نہیں آجاتے؟ جب بہار کی رنگینیوں سے دامن کو ہزار دم بن جاتا ہے، جب

جوئے روان کی موسیقی سے دشت و جبل گونج اُٹھتے ہیں، جب نیلی نیلی نساؤں میں اودی

اودی گھٹائیں لہرانے لگتی ہیں تو ہم بے ساختہ پکار اُٹھتے ہیں "واہ واہ سمان اتہ"

اسی کا نام تسبیح ہے۔ جس میں گہرائی آجائے تو عبادت بن جاتی ہے اور عبادت بالآخر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

والدین سے بچپن کو عشق ہوتا ہے۔ ماں ڈراسی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ عشق کیوں ہے؟ اس لیے کہ والدین بچے کے محافظ، اس کی روزی کے کفیل اور اس کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کیا اللہ ہمارا محافظ و رب نہیں؟ ہمارے دل کی مشین کون چلا رہا ہے؟ آنکھوں میں نور کون بھر رہا ہے؟ ہماری پیاسی کھیتوں پر برکھا کون برساتا ہے؟ زمین کا سینہ چیر کر اشجار و اثمار کون پیدا کرتا ہے؟

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ - إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا - ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ه فَاَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَ عِنَبًا وَ قَضَبًا وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا وَ حَدَائِقَ غُلْبًا وَ فَاكِهَةً وَ أَبْنَاهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ ه (۸۰ : ۲۴-۳۲)

ترجمہ: انسان ذرا اپنی روزی پر توجہ کرے کہ کہاں سے آتی ہے۔ ہم نے پیلے گھسائیں برسائیں، پھر سینہ زمین کو چیرا اس سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجوریں، گنے، باغ، میوے اور چارہ اگایا جو تمہاری اور تمہارے مریشیوں کی زندگی کا سہارا ہے۔

والدین کی شفقت و ربوبیت میں خود غرضی کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا، لیکن انسان سے اللہ کی محبت وہ خالص محبت ہے جس میں کسی غرض کا شائبہ تک نہیں۔ اللہ مجسم رحمت ہے اور اس کی تقدس ہستی سے رحمت کے دھارے یوں رواں رہتے ہیں جیسے ہمارے دامن سے چھتے۔ انسان فطرًا مسرت و رحمت کے

اس مرحلہ پہلے سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ حمد و ثنا کے گیت گاتا، اس کی ویلیز پر سر نیا زجھکتا، روتا اور گرگڑاتا، خلوت میں اس کے تصور سے باتیں کرتا اور سکوتِ شب میں اپنی تمام طاقتوں کو سمیٹ کر اس پر ٹیک دھیان جاتا ہے، کہ اسے وحدت و ہم آہنگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس شدت اختیار کرتا جاتا ہے، اور بالآخر ایک حقیقت بن کر سامنے آجاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عاشق کا ہاتھ محبوب کا ہاتھ بن جاتا ہے، جہاں ماسوی اللہ سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، جہاں عبدِ معبود کی رضا میں گم ہو جاتا ہے، جہاں کائنات کی تمام معنی طاقتیں اس کی معاون بن جاتی ہیں، جہاں اسے اپنے بازوؤں میں ایک غیر معمولی اور ناقابلِ فہم قوت کا احساس ہوتا ہے، جہاں تقدیریں اس کے اشارہ ابرو کے مطابق تشکیل پاتی ہیں اور جہاں بعض بے لگام زبانیں انا الحق کا نعرہ لگا دیتی ہیں۔ ربِّ العرش سے اسی قرب کا نام عشق ہے۔ یہ نہ ہونو خودی ریزہ سفال سے بھی خام تر ہوتی ہے، ہونو کو ہزاروں سے بھی محکم تر بن جاتی ہے۔ خودی کو وہی چیزیں محکم بناتی ہیں۔

علم اور عشق سے

خودی ہو علم سے محکم، تو غیرتِ جبریل

اگر ہو عشق سے محکم، تو صورِ اسرائیل

خودی نہ جسم کا نام ہے نہ روح کا۔ بلکہ یہ ایک قوت ہے جو ضمیرِ ہستی میں نہاں ہے، جو فکر و ہستی، اہم محرکِ گاہی اور گریہ نیم شبی سے عیاں ہوتی ہے۔ خودی کو ایک چراغ سمجھیے جو عشق سے نور حاصل کرتا ہے۔ ہر دل میں ایک محبوب نہاں ہے جس کا جلوہ صرف عاشق کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے اور عشق وہ طاقت ہے جس سے مورہم مرتبہ جم اور خاک ببدوش تریا بن جاتی ہے۔

نقطہ نور سے کہ نام او خودی ست زیرِ خاکِ ماشرارِ زندگی ست

از محبت می شود پاینده تر زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر
 فطرت او آتش اندوزد ز عشق عالم افزوی بیاموزد ز عشق
 از نگاه عشق خارا شق بود عشق حق آخر سرا پا حق بود
 عاشقی آموز و محبوبے طلب چشم نوٹھے، قلب آویزے طلب
 کیمیا پیدا کن از مشقت بگله بوسه زن بر آستان کاسے
 شمع خود را بسجود می بر فردز روم را در آتش تبریز سوز
 هست معشوقے نهان اندر دلت چشم اگر داری بیا نمازت

دل ز عشق او تزانامی شود

خاک سہم و شش تریامی شود

دل میں عشق کی جوت جگانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اللہ
 کی طرف اُدر۔ ”حرائے دل“ میں مقام بناؤ، اور تمام اصنام ہوس کو توڑ ڈالو، نیابت الہی
 کی مند حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے۔

اند کے اندر سرائے دل نشیں ترک خود کن سوئے حق ہجرت گزین

محکم از حق شو سوئے خود گام زن لات دعوائے ہوس را سر شکن

لشکرے پیدا کن از سلطان عشق جلوہ گر شو بر سرِ نار ان عشق

تا خدائے کعبہ بنواز د ترا

شرحِ اِنِّیْ جَاعِلٌ سَاوِزَا

مراحل تکمیل

انسانیت یا خودی کو مقام کمال تک پہنچنے کے لیے تین منازل سے
 گزرنا پڑتا ہے :

اول : پابندیِ اُئین یا طاعت

انسانی خودی ایک پراسرار چیز ہے، اس کی منزل بہت دور و دراز ہے اور راہیں ناپید، اُتارنے کمالِ لطیف و کرم سے منزل کا پتہ بتلایا اور لاکھوں راتوں بھیج کر راستہ دکھایا۔ اس راہ پر چلنے کا نام طاعت ہے۔ مرد و انجم میں چمک اسی لیے ہے کہ وہ معتین راہوں پر مگر کم سفر ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ لالہ صحرا کی نمود اسی لیے ہے کہ وہ بیاباں کی تنہائیوں میں قدیلِ رامب کی طرح جل رہا ہے۔ اُئینِ وصل سے قطرے دریا بنتے ہیں اور

گزرے صحرا سے

خوش را زنجیری اُئین کند	ہر کہ تخییر مرد پرویں کند
قید، بُو را نافہ اُہر کند	باد را زندان گل خوشبو کند
پیش اُئینے سر تسلیم خم	می زند اختر سوئے منزل قدم
بر جہد اندر رگ او خون او	لالہ، پیہم سوختن تاقون او
قدرا صواست از اُئین وصل	قطرہ دریاست از اُئین وصل

شکوہ سنجِ سختی اُئین مشو

از حدودِ مصطفیٰ بیرون مشو

دوم : ضبط

انسان جسم و جان کا نام ہے۔ جان یعنی روح غیر فانی ہے اور جسم محض فانی حیاتِ ابدی کی مسرات و لذات تہذیبِ روح کا نتیجہ ہیں، جو لوگ جسمانی لذات کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، شب و روز شکم پر پی 'زر اندوزی اور دیگر پست اغراض کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں وہ علو و کمال کی راہوں سے بھٹک جاتے ہیں، ان کی

انسانیت حیوانیت میں بدل جاتی ہے۔ ان کے سینے بت خانہ بنائے ہوئے بن جاتے ہیں، اور حرص و اڑکی توند اندھیاں اٹھیں اٹھا کر انسانیت کی منزل جمیل سے بہت دور پھینک دیتی

ہے

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَلْوِي بِهِ السَّرِيحُ فِي مَكَانٍ مَّحِيْقٍ -

(۳۱ : ۲۲)

ترجمہ: " ایک اُمین مشرک گویا آسانی بلندیوں سے گر پڑتا ہے، اسے راہ میں یا تو پرندے اچک لیتے ہیں یا تند اندھیاں اسے اڑا کر کسی دُور دراز مقام پہ پھینک دیتی ہیں۔ "

نفس تو مثل شتر خود پرورد است خود پرست و خود سوار و خود سراسر است
مرد شتر، اورد۔ زمام او بدست تا شوی گوہر اگر باشی خزن

ہر کہ بر خود نیست فرمائش رواں

می شود فرماں پزیر از دیگران

ضروریاتِ جہانی کے لیے ہماری مجنونا نہنگ دود کی وجہ خوف ہے مستقبل کا خوف، اولاد کے قلاش ہو جانے کا خوف، حالات کے اچانک بگڑ جانے کا خوف اور آلام و امراض کا خوف، اس کا تنہا علاج اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے۔ اللہ بڑا کار ساز ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھوک سے مرتے نہیں دیتا اور غیب سے کچھ ایسے اباب فراہم کرتا ہے کہ انسان حیرت میں کھو جاتا ہے :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلَهُ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ه (۶۵ : ۲-۳)

ترجمہ: "جو شخص اللہ سے ڈرتا اور نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ اس کے لیے معائب سے نکلنے کی راہیں کھول دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق بھیجتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ اللہ ان لوگوں کا کفیل ہے جو اس پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کا طریقہ جانتا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔"

طرحِ تعمیرِ تو از گلِ رخسند با محبتِ خوفِ را امیختند
خوفِ دنیا، خوفِ عقبی، خوفِ جاں خوفِ آلامِ زمین و آسمان
تا عصائے لایالہ واری بدست ہر طلسمِ خوفِ را خواہی شکست
ہر کہ در استلیم لا اباد شد
فارغ از بندِ زن و اولاد شد

سوم: نیابتِ الہی

اطاعت اور ضبطِ نفس کے مراحل کو طے کرنے کے بعد خودی نیابتِ الہی کے مقام بلند پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شتر بانی جہان بنا بن جاتے ہیں۔ عناصر ان کے تصرف میں آجاتے ہیں اور ان کی نگاہ ہر جزو و گل کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مردِ حُر کی فطرت بے تاب جہان کہنے کی بساط الٹ و پتی ہے، وہ ہر غام کو پختہ بناتا، پیری کو رنگِ شباب اور شباب کو پیامِ انقلاب دیتا ہے، وہ شدید روزگار کو تا زیانہ لگاتا ہے۔ اس کی ہیبت سے قلمِ شوق ہو جاتا ہے اور اس کی نوائے تم سے مرسے جی اٹھتے ہیں۔

گر شتر بانی جہان بانی کنی زیبِ مرتاجِ سلیمانی کنی

تا جہاں باشد جہاں آرا شوی
تا جہاں ملکہ لایبلی شوی
نائبِ حق در جہاں بودنِ خوش است
بر عناصر حکماں بودنِ خوش است
نائبِ حق ہمچو جانِ عالم است
ہستی او علیٰ اسمِ اعظم است
از رموزِ جزو و گلِ آگاہ بود
در جہاں قائم باہر اشد بود
خمیرِ چینی در ساحتِ عالم زند
ایں بساطِ کنتہ را بر ہم زند
پختہ سازد فطرتِ ہر خام را
از حرم بیرون کند اصنام را
مشیب را آموزد آہنگِ شباب
می دہد ہر چیز را رنگِ شباب
نوعِ انساں را بشیر و ہم نذیر
ہم پیاہی، ہم سپہ گر، ہم امیر

وجدان

اللہ نے جسم کو دو آنکھیں دی ہیں اور روح کو ایک جس کا نام وجدان ہے۔ تاروں کی
بکھری ہوئی محفل، کساروں کی بلند و پست چوٹیوں اور کائنات کے منتشر اجزا میں اگر کوئی
رشتہ وحدت نظر آتا ہے تو اسی آنکھ سے۔ یہی وہ آلہ بصارت ہے جس کی زد میں لامکاں
بھی ہے اور صاحبِ لامکاں بھی۔ اسی سے وہ محضی ہاتھ نظر آتا ہے جو پھولوں میں رنگے بو
بھرتا، زمین کا سینہ چیرتا اور بے کیف و رنگ شاخوں کے ساتھ رنگتوں کے نقشے لٹکاتا ہے۔
خودی اسی آنکھ سے ضمائر وجود کو دیکھتی اور جزو و گل کا احاطہ کرتی ہے۔ اسی کو اقبال کہیں
دلِ بینا کا نام دیتا ہے۔

دلِ بینا تو کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں

اور کہیں نگاہِ شوق کا ہے

کچھ اور ہی نظر آتا ہے کار و بارِ جہاں
نگاہِ شوق اگر ہو شریکِ بینائی

اسی نگاہ میں ہے قاہری و جباری : اسی نگاہ میں ہے دلبری و رعنائی
نگاہ مشرق میسر نہیں اگر تجھ کو

ترا وجود ہے قلب و نظر کی روانی

انتہال نے اپنے خطبات میں وجدان پرکائی کچھ کہا ہے۔ چند اقتباسات کا خلاصہ حاضر

ہے : ایمان محض ایک جذبہ نہیں، بلکہ اسی میں ایک خاص قسم کی عقل بھی
پائی جاتی ہے جو ایک زندہ و پائیدار عنصر ہے۔ اسی عقل خصوصی کی بدولت
بعض مہاجر پرندے ہزار ہا میل کی مسافت طے کرتے اور منزل کو جا لیتے
ہیں۔ اسی کی مدد سے نخل شہد تیار کرتی ہے۔ اسلام اور یورپ دونوں پر
ایسے دور گزرنے ہیں جب عقل ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا اور مادرائے خفائی
کے سمجھنے میں بھی اس سے مدد لی جاتی تھی۔ اسلام میں عقلیت کے خلاف پہلی
جنگ غزالی نے کی، اور جرمنی میں کانت نے۔ دونوں میں ایک فرق تھا۔
کانت تو اتنا ہی کہہ کر رک گیا کہ خدا کو عقل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا، مگر
غزالی نے کہا کہ خدا کو وجدان کی آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے، اور اس طرح
اُس نے ایمان کے لیے ایک نئی اساس تلاش کر لی۔

حضرت پیچھے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ روحانی دنیا اس خارجی
دنیا سے الگ مستقل وجود رکھتی ہے، اسلام نے اس کی تائید کی اور ساتھ
ہی کہا کہ یہ دنیا میں ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں بلکہ انفس و اُتاق ایک

لے یہ آقباس نہ تو اصل الفاظ کا ترجمہ ہے نہ مسل، بلکہ مختلف خطبات سے چند نکات لے کر بیان اِصنیر بروط
کر دیا گیا ہے۔ میں گجے کہ الفاظ میرے ہیں اور خیالات انتہال کے۔ (برق)

ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور ہر باطن کا ایک ظاہر۔ آفاق ظاہر ہے اور انفس باطن۔ صرف ایک ہی ایسی ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہے اللہ۔ صرف مادہ سے وابستگی انسان کو مادی بنا دیتی ہے، اور مادہ سے بے تعلق رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے اور یہ دونوں صورتیں حیات کے لیے ستم قاتل ہیں۔ قرآن کی رُو سے یہ کائنات کوئی بے مقصد تماشا نہیں، بلکہ اس کے مظاہر (شب و روز، برق و باران وغیرہ) آیاتِ الہی ہیں جن کے مطالعہ سے روح بیدار، دل زندہ اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ یہی عرفانِ گریہ نیم شبی کے ساتھ مل کر وجدان میں تبدیلی ہو جاتا ہے۔

انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آفاق کی تسخیر کرے، اور حاصل شدہ توانائی کو انسانوں کی خدمت اور خودی کی تکمیل پر صرف کرے۔ زندگی کا ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں، بشرطیکہ خودی کو انفس و آفاق کی قوت سے محکم کر دیا جائے۔

قرآن انسان کو شہو سے غیب کی طرف لے جاتا ہے اور پھر غیر مرئی سے مرئی کی طرف بلاتا ہے۔ تمام قرآن مطالعہ کائنات کی ترغیب سے لبریز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور سائنس میں کبھی تصادم نہیں ہو سکتا۔ اسلام محسوسات کو نہ فریب نظر سمجھتا ہے اور نہ ذلیل و حقیر۔ ان دونوں جہانوں کو رشتہ وحدت میں پرونا اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو قرار دینا اسلام کا عظیم کارنامہ ہے۔

وجدان، نوعِ انسانی کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ آدم سے لے کر اب تک لاتعداد افراد کو یہ تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بڑے راستباز اور مخلص تھے، ان کے تجربہ و

شاہدہ کو بے دلیل رد کر دینا صحیح نہیں۔ ظاہر کی آنکھ محسوسات کو دیکھتی ہے اور باطن کی آنکھ خدا کو، لیکن ہم اس تجربے کو نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ کھا سکتے ہیں۔

قراں کے ٹل میل دنہار، ابرو باد، اوان والسنہ وغیرہ آیات الہیہ ہیں، جن پر غور کرنا عبادت ہے۔ اس سے حیرت و تحسین کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ دل حمدِ صانع کے ترانے گانے لگتا ہے۔ صانع کا تصور دل دو باغ پر چھا جاتا ہے اور اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ بالآخر روح کی ایک صفت بن جاتا ہے۔

پیر و مذہب تین منازل سے گزرتا ہے۔ شروع میں بے چین و چرا ایک ضابطہ عمل کو قبول کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے احکام پر حکیمانہ نظر ڈالنے لگتا ہے اور بالآخر کائنات کی حقیقت کبریٰ سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منازل شریعت، حکمت اور تصوف کہلاتی ہیں تصوف میں چشم دل اسی طرح دیکھتی ہے جیسے یہ دیدہ ظاہر

ہمارے روگ کا علاج نہ اشتراکیت میں ہے نہ وطنیت میں اور نہ قدیم تصوف میں۔ ہماری نجات عمیقی روحانی عرفان میں ہے۔ علوم جدیدہ نے جو ذمہ داریاں انسان پر ڈال دی ہیں، ان سے وہ اسی عرفان کی بدولت عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ عہدہ حاضر کی کئی محکمش سے نجات کی صورت صرف یہی ہے کہ انسان اپنی خودی میں ڈوب کر اپنی ماہریت اپنے مبدأ اور مقصد کو پائے۔

روحانی وجدان کا مقصد جذبات کو کچلنا نہیں، بلکہ ضعفِ خودی کو مٹانا، اور اس کی بقا کا سامان کرنا ہے۔ یہ بقا حقیقتِ مطلقہ سے رابطہ پیدا کرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ شیخ سرمد ہی فرماتے ہیں کہ باطن کے سفر میں

بہت سے مقامات اُتے ہیں۔ اول روح، دوم سترِ حقیقی، جہاں نئے قسم کے تجزیات و مشاہدات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ذرا آگے صفاتِ الہیہ کا جلوہ ہے اور آخر میں جلوہٴ خداوندی۔

یہ تھے اقبال کے تصوراتِ ظاہر و باطن، روحانی عرفان اور وجدان کے متعلق۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ولی بول رہا ہے جو معرفت کے تمام منازل طے کر چکا ہو۔ اس میں کلام نہیں کہ اقبال ایک صوفی تھا لیکن اس کے انگریزی لباس اور عبادتِ ریش سے بے نیازی نے اس کے متعلق مختلف تصورات پیدا کر دیے تھے۔

کوئی کہتا ہے کہ اقبال ہے صوفی مشرب

کوئی کہتا ہے کہ شیدائے حسیناں ہوں میں

زاہدِ تنگ نظر نے مجھے کانسر جانا

اور کانفر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

اقبال کے تصوف اور قدیم تصوف میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک اُدھ استثناً

کے سوا ہمارے تمام صوفیا عالمِ خارجی سے گریز کا درس دیتے رہے لیکن اقبالِ خارج و

باطن کو ایک ہی حقیقت کے دو پہلو سمجھتا ہے۔ دونوں کو مآخذِ قوت قرار دیتا ہے اور

نفس یا خودی کے بقا و استحکام کے لیے دونوں کو ضروری سمجھتا ہے، یہی وہ قوت ہے

جس کے حصول کے بعد وجود میں شورِ مستخیز اور کائنات میں ہنگامے پیا ہو جاتے ہیں اور

اگر یہ نہ ہو تو چار سو جمود و سکوت طاری ہو جاتا ہے۔

یا وسعتِ افلاک میں تکبیرِ مسلسل

یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات

وہ مذہبِ مروانِ خودِ آگاہ و خدا مست

یہ مذہبِ مٹلا و نباتات و جمادات

اقبال کا یہ خیال حدِ یقین تک پہنچا ہوا تھا کہ یہ عالم درہم و برہم ہو رہا ہے ، اور اس کی خاکستر سے ایک ایسی دنیا پیدا ہو رہی ہے جس کا دھندلا سا خاکہ اُن سٹائن اور برگساں کے ہاں ملتا ہے۔ اس قسم کا ایک ہم گیر اضطراب مشرق میں بھی عیاں ہے :

” لیکن اقوامِ مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی ، جب تک کہ اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو۔“

(اقبال - دیباچہ پیامِ مشرق ص ۵)

زِ خاکِ خویش طلب آتشِ کِ پیدائیت	تجلی دگر سے درخورد تماشائیت
بہ ملکِ جمِ ندیم مصرعِ نظری را	کسے کہ کشتہ ز شدا ز قبیلہ مانیت
تورہ شناس نہ وز مقامِ بے خبری	چہ نغمہ ایست کہ در بر بط سلیحہ انیت
نظرِ بنویش چنان بستہ ام کہ جلوہ دوست	جہاں گرفت و مرا فرصتِ تماشائیت
ز قیدِ و صیدِ نہنگاں حکایتے اور	ملکو کہ زروقِ مار و شناس دریا نیت
مُریدِ تہمت اُس رہوم کہ پانہ گذشت	بہ جاوہ کہ در و کرہ و دشت دریا نیت

برہنہ حرفِ تکلفن کمالِ گویا نیت

حدیثِ خلوتیاں جز بہ رمز و ایما نیت (پیامِ مشرق)

عقل و عشق

اقبال نے جانجا عقل کو بُری طرح لتاڑا ہے۔ کہیں اسے حلیہ جو کہیں بت خانہ تصورات ، کہیں بولہب اور کہیں آتشِ فرود کہا ہے ۔

خرد آتشِ فرورد ، دل بسوزو
ہمیں تفسیرِ فرود و تحلیل است

اور ساتھ ہی بار بار ترغیب دی ہے کہ عقل کے پیچھے مت چلو۔ یہ وہ درہم منزل سے
نا آشنا ہے۔

نشانِ راہ ز عقلِ مزارِ حیلہ می پرس
بیا کہ عشق کما لے ز یک فنی وارد
اس کی پرواز سرحدِ محسوسات تک ہے اور حدودِ لامکاں میں یہ پو نہیں مار سکتی ہے
عقل گو آستان سے دور نہیں
اس کی تقدیر میں حضور نہیں
یہ ایک جوئے تنگ مایہ ہے، جس میں موتیوں کی تلاش بے سود ہے
بگذر از عقل و بیا دینہ بہ موجِ یم عشق
کہ دران جوئے تنگ مایہ گھر پیدا نیست

یا
دہِ عاقلی را کُن کہ بہ او تو اں رسیدن
بہ دلِ نیاز مندے، بہ نگاہِ پاک بازے
یہ غلامِ تخمین و ظن ہے، جھگڑا لو اور باتونی ہے۔ زائیدہ منطلق اور بنتِ اکتفا
ہے

علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن
بندہ تخمین و ظن! کرم کتابی نہ بن

عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل اتنی ہی حقیر و کم مایہ چیز تھی تو اللہ نے بار بار
اس سے کام لینے کی کیوں تاکید کی، اور علم و عقل کی بنا پر آدم کو کیوں مسجود ملائک بنایا؟

بات یہ ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مادیات میں الجھی ہوئی، عالم ماورائے قطعاً بے خبر، وارداتِ دل سے نا آشنا اور لذاتِ جسمانی کے منہتائے تنگ و دو سمجھتی ہو۔ ساتھ ہی مکار، حیلہ جو، بزدل اور جھگڑاؤ ہو۔ دوسری وہ جو ضمیرِ کائنات میں غوطہ زن، دل کی صاف اور عشق کی سہم کاب ہو۔ پہلی عقل بُرائی ہے اور دوسری نورانی۔ عقلِ بُرائی کی انتہا حیرت ہے اور عقلِ نورانی سوزِ مستی، نیاز و گداز اور ایمان و یقین کی امین ہے۔

اک دانشِ نورانی، اک دانشِ بُرائی

ہے دانشِ بُرائی، حیرت کی فراوانی

عقلِ نورانی اور وجدانِ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک کا تعلق مظاہرات سے ہے، اور دوسری کا قلبی و اندامی سے۔ ایک پابندِ زمان و مکان ہے اور دوسری ان تینوں سے آزاد۔ برگسان کا خیال یہ ہے کہ وجدانِ ایک بلند تر عقل کا نام ہے جو ضمیرِ وجود میں اتر جاتی ہے۔

اے خوش آں عقل کہ پہنائے دو عالم با اوست

نورِ افروخته و سوزِ دلِ اوم با اوست

آج مغرب کے پاس نہ عقلِ نورانی ہے، نہ وجدانِ ابد نہ عشق۔ نتیجتاً ان کا بُرائی علم، جس کے کند میں ہماری کائنات گرفتار ہے، نوعِ انسانی کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔

من دروں شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ ام!

آن چنان زہرے کہ از زئے مار بار پر بیچ و تاب

انقلاب اسے انقلاب

طوِ مغرب پر علم کے جلوے تو بے شک رقصاں ہیں لیکن دہاں کوئی کلیمِ نظر نہیں آتا اور نہ دہاں کے شعلوں میں کوئی خلیل دکھائی دیتا ہے۔ شاہراہِ عشق پر سب سے زیادہ خوفناک رہزن وہ عقل ہے جو ہم کابِ دل نہ ہو۔

جلوہ ادبے کلیم و شعلہ او بے خلیل
عقل بے پروا متاعِ عشق را غارت گراست

ۛ

عقل خود میں دگر و عقلِ جہاں میں دگر است

بالِ بلبلی دگر و بازوئے شاہیں دگر است

عقل مقامِ فکر ہے۔ بہاری کشاد کارِ فکر میں نہیں بلکہ ذکر میں ہے جو کہ شمعِ عشق ہے۔

علم مقامِ خبر ہے، اور عشق مقامِ نظر۔ رازی حکمتِ قرآن کا درس تو دے سکتا ہے، لیکن

رومی و عطار کی نظر عطا نہیں کر سکتا ہے

مقامِ فکر، مقالاتِ رومی و عطار

مقامِ فکر ہے، پیمائشِ زمان و مکان

مقامِ فکر، مقالاتِ بوعلی سینا

مقامِ فکر ہے سبمان ربی الاعلیٰ

ۛ

زر رازی حکمتِ قرآن بیاموز

چرخے از چراغ او بر افروز

وے این نکتہ را از من فروگیر

کہ نتوان ز سیتن بے مستی و سوز

جب عقل، عشق سے کچھ جلوے مستعار لے لیتی ہے تو پھر اس کے نور سے حیات کے

در و دیوار جگمگا اٹھتے ہیں۔ حیرتِ فارابی کی سرحدیں سوزِ رومی سے مل جاتی ہیں اور ضمیرِ روشن

میں ایک آسمانی چین مچنے لگتا ہے ۛ

عقلے کہ جہاں سوز و یک جلوہ بے باکش

از عشق بیامرز و امین جہاں تاباں

عشق است کہ در جانت کہ کیفیت انگیزد

از تاب و تبِ رومی تا حیرتِ فارابی

این حرفِ نشاطِ اورد می گویم و می رقصم

از عشق دل آساید با این ہمہ بے تاباں

اقبال اور دولت عشق

اقبال شہزادہ میں یورپ سے واپس آئے۔ وہاں آپ نے ڈاکٹر ٹیٹ کے لیے "ایرانیوں کے مابعد لطبعی تصورات" پر مقالہ لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں آپ نے خیام، ابوسعید، ابوالخیر، باباطاہ انصاری، رازی، سینا، نظامی، جامی، سعدی، حافظ، عراقی، سنائی، رومی سب کا مطالعہ کیا ہوگا۔ فطرت تھی صالح، طبیعت تھی حساس، مزاج تھا خلوت پسند، گھر کے منہ بھی ماحول اور مولانا میر حسن جیسے اساتذہ کی تربیت کا گہرا اثر، نتیجہ یہ ہوا کہ اقبال ڈاکٹری اور بیسٹری لینے گئے تھے اور ایک اچھے خاصے صوفی بن کر واپس آئے، جوانی کے دن ہوں اور لنڈن کی روحانی فضا میں، تو گر یہ نیم شبی کا خیال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے لیکن ابھی دنوں صغر عبدالقادر کو ایک خط میں لکھا ہے

نہ چھوٹے مجھ سے لنڈن میں بھی آدابِ سحر خیزی

فارسی شعر میں رومی وہ واحد مہر و راہ داں ہے جس کا تصوف محض خانقاہیت نہیں پائسکتے تو شکل نہیں، بے جان قناعت نہیں، حیات سے فرار نہیں بلکہ دین و دنیا، روح و تن اور جلال و جمال کا حسین امتزاج ہے۔ اقبال کو یہ تنومند فلسفہ پسند آیا اور رومی کا دامن

تھام لیا ہے

نہ چشم مست رومی وام کردم

مہرورے از مست کبریائی

حکیم سنائی نے بھی بیروت اسی ماخذ سے حاصل کی تھی ہے

نصیبی ز آتشے دارم کہ اول

سنائی از دل رومی پرانگنیت

فلسفہ رومی سے اقبال پر اسرار حیات کھلنے لگے اور اسے یقین ہو گیا کہ محسوسات سے لگے

بھی ایک جہان آباد ہے جس کے جلوے ہوش ربا بہاریں جنوں خیز اور فنائیں بے کراں ہیں
لیکن وہاں تک علم کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صرف عشق ہی ہے جس کی نگاہ تیز "دل وجود"
کو چیر سکتی ہے سے

صحبتِ پیرِ روم سے مجھ پر ہوا یہ رازِ فاش

لاکھ حکیم سر بہ جیب، ایک کلیم سر بہ کف

پیامِ رومی سے سرشار ہونے کے بعد اقبال نے دنیا کو آواز دی کہ آؤ اور مینائے

رومی سے ایک آدھ سا غر لو، کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نامحکم اور خودی ناستوار ہے
گی سے

بیا کہ من ز خیمِ پیرِ روم آوردم

مے سخن کہ جوان تر ز بادہٴ عجبی است

۵

گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک

کہ تو ہے نغمہٴ رومی سے بے نیاز اب تک

۶

اقبال مطرب سے یہ نہیں کہتا کہ درباری یا بھیریوں کا خیال سناؤ، یاد آخ و امیر کی

غزل گاؤ، بلکہ کلامِ رومی کی فرمائش کرتا ہے تاکہ روحِ آسمانی کیفیات میں ڈوب جائے

اور سینے میں وہی شعلہ جھڑک اٹھے جس نے کبھی بسطام و تبریز کو روشن کیا تھا۔

اے نغمہ سرا بیتے از مرشدِ روم آوردم

تا غوطہ زند جانم در آتشِ تبریز سے

"اسرارِ دروز" لکھنے سے پہلے اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تفصیل "اسرار"

میں یوں درج کرتے ہیں ۵

شب دل من مائل فریاد بود
 خامشی از یارب ام آباد بود
 شکوہ آشوبِ غمِ دورانِ بدم
 از تنی پیمانگی نالان بدم
 این قدر نظارہ ام بے تاب شد
 بال و پر شکست و آخر خواب شد
 رونے خود نمود پیرِ حق سرشت
 آن کہ اندر پہلوی قرآن نوشت
 گفتے دیوانہ آریابِ عشق
 جرعه گیر از شرابِ تابِ عشق
 بر جگر ہنگامہِ محشرِ بزن
 شیشہ بر سر دیدہ برنشتہ بزن
 آتش استی بزمِ عالم بر فروز
 دگیاں را ہم ز سوزِ خود بسوز
 نالہ را انداز نو ایجاد کن
 بزم را از گاہ و ہو آباد کن
 اس خواب کا اثر یہ ہوا کہ :

زین سخن آتش بہ پیرا ہن شدم
 مشن نے ہنگامہ آہستہ شدم
 چون نوا از تار خود بر خاستم
 جفتے از بہر گوش آراستم
 برگرفتم پردہ ز اسرارِ خودی
 دا نمودم سترِ اعجازِ خودی
 بد نقشِ ہستیم انگارہ
 ناقبولے ، ناکسے ، ناکارہ
 عشق سوہاں ز درمرا ، آدم شدم
 عالمِ کیف و حکم عالم شدم
 از درون کارگاہِ ممکنات
 بر کشیدم سترِ تقویمِ حیات

خامہ ام از بہتِ منکر بلند
 راز این نہ پردہ در صحرا گنجد

تصریحاتِ بالا کے مطابق اقبال نے رازِ خودی سے پردہ اٹھایا، تقویمِ حیات کا سبق سیکھا، اور دنیائے دل میں ہنگاموں کا ایک جہان آباد کر لیا۔
 کیسے ؟ اس کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا ؟
 اقبال ہی سے سنیے :

چو خود را در کنارِ خود کشیدم بہ ندرت تو مقامِ خویش دیدم
 دریں دیر از نوائے صبح گاہی
 جہانِ عشق و مستی آفریدم
 ے

نوا ز نیم و بہ بزمِ بہار می سوزیم
 شرر بہ مشق پر ما ز نالہ سحر است
 متاعِ عشق ہزار کم بہا سی، دنیا اس کی کیفیات، واردات و حادثات سے نا آشنا
 سہی، لیکن اقبال اس کی مستیوں کے مقابلے میں کلاہِ خسروی اور وہیم جہان بانی کو کوئی وقعت
 نہیں دیتا ے

گرچہ متاعِ عشق را عقل بہائے کم ہند
 من ندیم بہ تختِ جم آہِ جگر گزارا
 ایک زمانہ تھا کہ اقبال چشمِ گرہاں، نگاہِ تیز، صدقِ سناہی اور فقرِ صدیق کے لیے
 دعائیں مانگا کرتا تھا ے

گلستانے ز خاکِ من بر انگیزند
 نغمِ چشمِ بخونِ لالہ آمیزند
 اگر شاہیاں نیم تیغِ علیؑ را
 نگاہے وہ چو شمشیرِ علیؑ تیزند
 ے

ازاں فقرے کہ با صدیقِ وادی بشورے آدر این آسودہ جاں را
 عطا کن شورِ رومی، سوزِ خسرو
 عطا کن صدق و اخلاصِ سناہی
 ے

اور پھر یہ دور آیا کہ روسی کی طرح اقبال بھی پیر مینانہ بن گیا اور اپنے خم سے جام
بھر بھر کر دوسروں کو پلانے لگا سے

بیا بہ مجلسِ اقبال و یک دوساغ کش

اگرچہ سرنتر اشد قلندری و اند

دنیا کو اُس جہانِ تازہ کی خبر دی، جو اس کے ضمیر میں بیدار ہو چکا تھا سے

جہانے کو ز تخم لا الہ است

بیا بہ نگر با غوشش ضمیرم

اُس نور کا پتہ دیا جس سے اس کی چشمِ خرد میں خدا میں بن گئی تھی سے

اگرچہ زاوہ ہندام، فروغِ چشم من است

ز خاکِ پاکِ بخارا و کابل و تبریز!

اس راز سے پردہ اٹھایا کہ تسخیرِ عالم شمشیرِ خارا اشکاف سے بھی ہو سکتی ہے، اور نوائے

دل گداز سے بھی سے

بہ ملازمانِ سلطانِ خبر سے وہمِ ز راز سے

کہ جہاں تو ان گرفتار بہ نوائے دل گداز سے

سے

نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا

یہ سپہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی

♦

اور اللہ سے رور و کر دعائیں کہیں کہ اے مردِ وانجم کے خالق! میرے پاس ایک

ہی متاع ہے، یعنی میرے نالوں کا نیا ز اور میرے دل کا گداز، اے میری قوم

میں لٹا دے سے

ترے آسمانوں کے تاروں کی خیر
 زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر
 جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے
 مرا عشق، میری نظر بخش دے
 مرے دیدہ تر کی بے خوابیاں
 مرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں
 مرے نالہ نیم شب کا نیاز
 مری خلوت و انجمن کا نیاز
 اُمٹگیں مری، آرزوئیں مری
 امیدیں مری، جستجوئیں مری

یہی کچھ ہے ساقی متاعِ فقیر
 اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر
 مرے تافلے میں لٹا دے اسے
 لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے

ماحصل

انبال کے فلسفہِ خردی کا ماحصل یہ ہے کہ علم کی قوت سے فطرت کو مستحضر کرو۔ خودی کی طاقت سے، جو ضمیرِ وجود میں نہاں ہے اور نالہ ہائے نیم شبی سے عیاں ہو سکتی ہے، کائنات کی محض طاقتوں پہ کند ڈالو، جلال کو جمال سے، سلطنت کو فقر سے آشنا کرو، عقل کو دل کا ہم سفر بناؤ، اللہ سے، جو عظیم توانائی کا مصدر و ماخذ ہے، رابطہ پیدا کرو، اور یہ سبھی کچھ، صورت میں ممکن ہے کہ ہوا و ہواؤں کے تمام بت توڑ دو، اور ظاہر و باطن میں صرف

اللہ ہی اللہ نظر آئے ہے

خودی کا سر نہاں لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ

خودی ہے تیغ، فساں لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

صنم کہہ ہے جہاں لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ

یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند

مبتانِ دہم و گمان لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ

یہ نعمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ

باب

میرے مطبوعہ مضامین

کچھ عرصہ ہوا دل، اشیر اور روح و بیرو پر میرے چند مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے تھے، ان میں کچھ نئے مسائل بھی زیر بحث آئے تھے اس لیے انہیں اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے:

لیل و نہار

(لیل و نہار ۳- جلال ۱۹۹۸ء)

اگر تھر فینڈے کا قول ہے :

The real universe is the etheric, and physical matter is but an intrusion in what we call space, where the real universe exists.

(On the Edge of Etheric, p. 15)

ترجمہ : اصل کائنات اشیری ہے اور خلا میں جہاں حقیقی کائنات آباد ہے ، مادہ

ایک اجنبی سا عنصر معلوم ہوتا ہے ۔

اس حکیم نے کتنی عجیب بات کہہ دی کہ حقیقی کائنات نظر نہیں آتی اور جو کچھ نظر آ رہا ہے

یعنی مادہ ، اس کی حقیقت ' دخل در معقولات ' سے زیادہ نہیں ۔

کبھی آپ نے غور فرمایا کہ دیوار کے کئی سو من وزنی اور ڈیڑھ سو فٹ اونچے تخت

کو کس قوت نے ہوا میں تقام رکھا ہے ؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے بل پر وہ کشش ثقل

اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور گرتا نہیں !

جواب ہے : " حیات "

حیات ، مادہ سے ہزار گنا زیادہ طاقت ور ہے۔ اسی سے انسان دوڑتا ، اُچھلتا ، اور کودتا ہے ، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان اور رخت دونوں مُنہ کے بل گر پڑتے ہیں۔

وادی کائنات میں ہم زندگی ہر سو رواں ہے۔ کہیں پرسکون اور کہیں مضطرب ، بیچ میں زندگی ساکن ہے لیکن جب اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو زندگی ظہور کے لیے بے تاب ہو جاتی ہے۔ پتھروں ایک بے ضرر مسائیل ہے لیکن جب اسے آگ دکھا دی جاتی ہے تو منوں بھاری پیارے کو اٹھا کر فضا میں اڑ جاتا ہے۔

پیٹیاہ ، بیج ، موٹر ، انسان ، حیوان ، پرندے تو نظر آتے ہیں لیکن حیات نظر نہیں آتی ، اور نہ آج تک معلوم ہو سکا کہ یہ کہاں سے آتی ہے۔ ماہرینِ روح کی تازہ تحقیقات اور اربابِ نظر کے تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے دھارے اشیر سے پھوٹتے ہیں یا یوں کہیے ، کہ زندگی کے بادل اشیر میں چھائے ہوئے ہیں ، جب وہ برستے ہیں تو کوئی قطرہ پھول کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور کوئی پھل ، پرندے اور انسان کی :

إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
سُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ -

ترجمہ : " تمام اشیا کے خزان ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ "

رُجُوع

عربی زبان میں لفظ " رُجُوع " کے معنی بازگشت یا لوٹ جانا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی مقام سے اُٹے اور پھر وہیں واپس چلا جائے تو عرب کہیں گے هُو رَجِعَ إِلَى مَقَامِهِ

کہ فلاں آدمی اپنے مقام کی طرف رجوع کر گیا یعنی لوٹ گیا ہے، جب کسی آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہماری زبان سے بے ساختہ یہ آیت نکلتی ہے :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ترجمہ : ” ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ (رجوع کر) جائیں گے۔“

انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے سیدہ کاری سے روح میں زہر بھر لیا اور جہان بھر کا اضطراب خرید لیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے حین و بلند اعمال سے روح میں سکون و مسرت کی دنیا بسالی۔ جب موخر الذکر لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي

جَنَّتِي - (العنبر ۲۷-۳۰)

ترجمہ : ” اے مطمئن روح ! اب تو ہمارے ہاں لوٹ آ، ہم تم سے خوش ہیں

اور تو ہم سے، ہمارے پیارے بندوں میں شامل اور جنت میں داخل ہو جا۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، کچھ مدت تک جسم میں رہتی ہے، اگر یہاں بدکاری سے آلودہ نہ ہو جائے تو اپنے وطن میں لوٹ جاتی ہے، ورنہ اشیر کے آتشیں طبقوں میں صدیوں بھسکتی رہتی ہے۔

نوٹے فیصد مخفی

زمین کی تمام تر رونق انسان سے ہے، اور انسانیت انسان کی عقل سے۔

سوال یہ ہے کہ عقل کہاں سے آئی ؟

کیا پہاڑوں سے نکلی ؟

پانی سے پیدا ہوئی یا فضا سے برسی ؟

اس کا جواب صرف ایک ہے کہ جہاں مخفی یعنی اثیر سے آئی۔ انسان کے دیگر جذباتِ غم و مسرت بھی اسی دنیا سے آئے ہیں۔ پھولوں میں ایک مخفی ہاتھ رنگ و بوجھ رہا ہے۔ کوئی ایسی بھیجی لازم موجود ہے جس میں دیوار کے سیکڑوں فٹ طویل شہتیر ڈھل رہے ہیں۔ ایسے بے شمار سانچے جتنا موجود ہیں جن سے 'ام' اڑو اور سیب نکلی رہے ہیں۔ 'ام' کا رنگ، ذائقہ، خوشبو، لذت سب کی سب آسمانی چیزیں ہیں۔ زمین میں یہ کہیں موجود نہیں۔ نہ 'ام' کے درخت میں نہ شاخوں میں، نہ پتوں میں، نہ پانی میں، نہ کھاد میں، نہ دھوپ میں نہ ہوا میں۔ اسی طرح علوم و فنون پہ غور فرمائیے، الفاظ تو بے شک مادی ہیں لیکن معانی کہیں نظر نہیں آتے۔ پھر یہ راز بھی آج تک نہ کھل سکا کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد بصیرت میں جلا کہاں سے آجاتی ہے؟ آدمی عقلمند کیسے بن جاتا ہے؟ جب کوئی آدمی سائیکل چلانا سیکھنے لگتا ہے تو بار بار کیوں گرتا ہے؟ کیا اسے سائیکل گراتی ہے؟ زمین دھکے مارتی ہے؟ اور کچھ عرصے کے بعد اس کا توازن کیسے درست ہو جاتا ہے؟ اسے کون سہارا دیتا ہے؟ ارادہ کیا چیز ہے؟ تجویز کہاں سے آتی ہے؟ نئی خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اگر ایک درخت پر صرف ایک مخفی کارکن مقرر ہو تو ان کارکنوں کا حساب لگائیے، اگر ہر پھول میں صرف ایک ہاتھ رنگ و بوجھ رہا ہو، تو ان ہاتھوں کو گنئیے، مگر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کائنات کے تو بے فیصد پہلو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بے مشکل دس فیصد ہے۔

اتفاقات و حوادث

جب صورتِ حال یہ ہے کہ کروڑوں مخفی ہاتھ کائنات میں کار فرما ہیں۔ بادلوں کو دو دروازے سے کھینچ کر ہماری کھیتوں پر برسا رہے ہیں، بیج کو چیر کر پودے پتے اور دانے بنا رہے ہیں، بجلیاں چمکا چمکا کر مژدہ زمین کی نس نس میں زندگی بھر رہے ہیں اور ہر مقام پر اسباب و علل

کاسلسہ فراہم کر رہے ہیں تو پھر اتفاقات کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ ہم ہر اس واقعہ کو اتفاق یا حسن اتفاق کہہ دیتے ہیں جو ہماری کوشش کا نتیجہ نہ ہو یا جس کے اسباب وترعہ کا ہمیں علم نہ ہو۔ اگر کو لمبس کو امریکہ مل جائے، سکندر آب سیواں تک نہ پہنچ سکے، کلیم اللہ آگ لینے جائے اور سپہری مل جائے، تیمور ریوڑ چراتے چراتے بادشاہ بن جائے، یعقوب لیث ٹھٹھیا رہا چھوڑ کر اوزنگ جہاں بانی پر جا بیٹھے، تو ہم ان تمام واقعات کو اتفاقات کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام واقعات کے پیچھے ایک مخفی داغ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اسباب کی مختلف کڑیاں فراہم کرتا ہے، ان کڑیوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی اور جب نتائج و فتنے سامنے آتے ہیں تو ہم انھیں اتفاقات کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے نقطہ نگاہ سے یہ گاڑیوں اور بسوں کا آئے دن تصادم، جانوں کا نقصان، آتش زنی وغیرہ کے واقعات اتفاقی حوادث نہیں، بلکہ ایک مخفی پلان کا نتیجہ ہیں۔ وہ رب حکیم کسی کی بگڑی بنانے یا کسی بدکار و ظالم کو کھینچ کر وار تک پہنچانے کے لیے اسباب کا ایک مخفی سلسلہ فراہم کرتا ہے جس سے وہی نتائج نکلتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔

دَاسانِ مُوسىٰ

اُپ کو تاریخ کا یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ فرعون اسرائیل کے ہر نو مورو کو قتل کر دیتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حورِ انعام سے سمت بے تاب ہو گئیں۔ مامت آنکھوں کے سامنے بچے کا قتل کیسے برداشت کر سکتی تھی، چنانچہ اسے خیال آیا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بچے کو دریا میں بہا دیا جائے، چنانچہ ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ لہروں نے صندوق کو ساحل کے اُس حصے پر پھینک دیا جہاں اتفاقاً فرعون کی بیوی سیر کو رہی تھی، اُس نے صندوق کو کھولا اور اس میں ایک پیارا سا بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جب فرعون نے بچے کو دیکھا تو اس کی طرف کھینچتا ہی چلا گیا اور

اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب دایر کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ کی ہمیشہ فرعون کے گھر جا پہنچی، اس سے بھی کسی نے پوچھ لیا۔ اس نے اپنی ماں کا ذکر کر دیا۔ اس طرح ماں بیٹے کی "اتفاقات" ملاقات ہو گئی۔ چونکہ مصر کی فضا بالیدگی روح کے لیے ناموزوں تھی اور موسیٰ کو وہاں سے نکال کر موزوں ماحول میں لے جانا مقصود تھا، لہذا جہانِ مغربی کی مغنی کونسل نے اگلیا منصوبہ تیار کیا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے کہ "اتفاقات" دو آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے، ایک قبطی (از قبیلہ فرعون) تھا اور دوسرا اسرائیلی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مغرور قبطی غریب اسرائیلی کو بے رحمی سے پیٹ رہا ہے، تو انھوں نے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک ایسا گھونسا رسید کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوفِ یاداش سے بھاگ نکلے اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں "اتفاقات" پہنچ گئے۔ وہ اس طرح کہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ جانکلے جہاں لوگ ریوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں کافی عرصہ سے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں اور انھیں دوسرے گڈیے موقع ہی نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ اس سلوک سے لڑکیاں بہت متاثر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے گھر چلیے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی "اتفاقات" ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس مردِ خدا رسیدہ کے ہاں کئی برس رہے۔ تہذیب و تزکیہ کی تمام منازل طے کیں اور بالآخر اس مقام پہ جا پہنچے جس پر اللہ انھیں فائز کرنا چاہتا تھا۔

اگر کوئی شعیب آئے میسر

شبان سے کلیبی دو قدم ہے (اقبال)

اس داستان کی تمام کڑیاں بظاہر اتفاقی واقعات معلوم ہوتی ہیں۔ والدہ موسیٰ کے دماغ میں دریا کا خیال آنا، دریا کا صندوق کو ساحل پہ پھینک دینا، وہاں فرعون

کی بیوی کا موجود مہینا، فرعون کا یہ فیصلہ کرنا کہ بچے کو پالا جائے، وہاں اُخت موسیٰ کا پہنچ جانا، قبیلے کا ایک گھونے سے مرجانا، موسیٰ علیہ السلام کا بھاگ نکلنا، راہ میں شعیب علیہ السلام کی بچیوں سے ملاقات ہو جانا اور اس طرح شعیب تک اور شعیب سے کلیمی تک پہنچ جانا، یہ سب کچھ "اتفاق" نظر آتا ہے، لیکن درحقیقت یہ تمام واقعات اس پلان (منصوبہ) کا حصہ تھے، جو مخفی کونسل نے تیار کیا تھا۔

یہی کہانی اللہ کی زبانی سنئیے :

جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے ہاں جاؤ تو موسیٰ نے کہا :
 "اے رب ! ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج، کیونکہ وہ بڑا فصیح اللسان ہے، اس سے میری ہمت بڑھے گی اور ہم مل کر تیری حمد و ثنا کے گیت گائیں گے"

جواب ملا :

"ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ
 أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ اقْنِصِي
 فِي التَّابُوتِ فَاتَّقِنِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلقِ
 الْيَمُّ بِالسَّاهِلِ يَا هَذِهِ عَدُوِّي ۗ وَ
 عَدُوِّي لَهُ ۗ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ۖ
 وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۗ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ
 هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ
 أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَكَلَّمْنَا
 نَفْسًا فَتَجَبَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ
 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ

جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ مُمَوَّنِي ۝ (ظہ: ۳۷-۴۰)

ترجمہ : ہم نے یہ تم پر دوسرا احسان کیا ہے۔ پہلا احسان اُس وقت کیا تھا جب تمہاری والدہ کے دماغ میں یہ تجویز ڈالی تھی کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر وریا میں بہا دو، پھر وریا کو حکم دیا کہ صندوق کو ساحل پہ پھینک دو، تاکہ تیرا اور میرا دشمن یعنی فرعون صندوق کو اٹھائے۔ میں نے تمہاری شخصیت میں کشش و محبت پیدا کر دی، تاکہ تمہاری یہ ورزش ہماری نگرانی میں ہو۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہاری بہن فرعون کے گھر جا پہنچی اور کہنے لگی : کیا میں تمہیں ایسی دایہ بتاؤں، جو اس بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکے۔ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا، تاکہ اس کو تمہیں ٹھنڈی ہوں اور اس کی بے قراری سکون میں بدل جائے۔ تم نے ایب آدمی کو مار ڈالا تھا، ہم نے تمہیں پاواشِ قتل سے بچا لیا۔ ہم نے تمہیں مختلف ابتلاؤں میں ڈالا، تم مدینہ میں کئی برس رہے اور ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد اُس مقام پر آہی گئے جہاں ہم تمہیں لانا چاہتے تھے۔

مخفی کونسل کے اس تمام پلان کا مقصد کیا تھا؟ یہ صدر کونسل سبحانہ و تعالیٰ کی زبان سے سنئیے :

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا
فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ ۗ وَ نَسِكَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِي
مِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَتَّ
كَانُوا يَمْتَدِرُونَ ۝ (انقص : ۵-۶)

ترجمہ : "ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم اُن بنی اسرائیل کو نوازیں جنہیں ضعیف و

ذیل کر دیا گیا تھا۔ انھیں کائنات کا امام اور زمین کا وارث بنائیں۔ انھیں
 قوت و غلبہ عطا کریں، پھر فرعون، ہامان اور ان کے عساکر کو وہ نتائج دکھائیں
 جن سے وہ خائف تھے۔“

یہ تھی وہ انتہا جس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے بعد انھی بنی اسرائیل
 سے، جنھیں آپ نے فرعون کی روح گداز اور انسانیت سوز غلامی سے نجات دلائی تھی، انبیاء
 کا ایک عظیم و جلیل سلسلہ شروع ہوا، جن کی تعلیمات سے انسانیت کی تقدیر و تاریخ بدل گئی۔
 آج جس قدر الہامی صحائف دنیا میں موجود ہیں، خواہ وہ چین و ہند میں ہوں یا ایران و
 عرب میں، ان کا نزول موسیٰ کے بعد ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل شدہ الہام
 کا ایک ورق تک دنیا میں موجود نہیں۔

عز فرمائیے کہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کارکنانِ قضا و قدر کو کیا کچھ کرنا
 پڑا، اور داستانِ موسیٰ کن پُر اسرار راہوں سے ہوتی ہوئی انتہا پر پہنچی۔
 مجھے دوبارہ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ دنیا میں حادثہ یا اتفاق کوئی چیز نہیں۔
 ہر واقعہ پلان کے تحت ظہور میں آتا ہے۔ یہ پلان کبھی انسانی ہوتا ہے اور کبھی خدائی۔
 مؤخر الذکر کو ہم اپنی زبان میں اتفاق یا حادثہ کہہ دیتے ہیں۔

ہمارے اعمال کا اثر پلان پر

جب ہم کائنات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ اللہ کی
 ہر تخلیق، ہر فعل اور ہر اقدام ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ بادل ہماری کھیتوں کے لیے
 ہیں، یہ درخت ہماری زمین کو سجانے، ہمارے لیے پھل ہم پہنچانے اور ہمیں صوب
 سے بچانے کے لیے ہیں۔ یہ نہا، یہ پانی، یہ آگ، یہ روشنی، یہ خزاں، یہ بہار،
 یہ زمیں، یہ آسماں، یہ چاند، یہ سورج سب کے سب ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔

ہماری جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے روحانی تقاضوں کی تسکین کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نے سینکڑوں کتابیں تیار کیں، لاکھوں انبیاء بھیجے اور علماء و اولیاء کا ایک تانتا باندھ دیا۔ جب اللہ کی ہر تخلیق ہمارے فائدے کے لیے ہے اور اسی بنا پر ہم اسے رب العالمین، رحیم اور کریم کہتے ہیں تو پھر ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ فیضِ رمان، لطیف اور جمیل رب کو انہی لوگوں سے پیار ہو سکتا ہے جن میں رحم، محبت، فیاضی، خدمت اور مروت کے خدائی اوصاف موجود ہوں۔ فیاضِ خدائے فیضِ انسان کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ساری کائنات سے محبت کرنے والا رب ظالم، سنگدل اور جفاکار کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پاکیزہ، جمیل اور لطیف اللہ کی دوستی ناپاک، غلیظ اور بدکار افراد سے کیسے ممکن ہے؟

جمیل و رفیع اعمال ہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں رب کائنات سے منسلک کر سکتا ہے۔ یہ رشتہ قائم ہونے کے بعد جانِ مخفی کی تمام اچھی طاقتیں (ملائکہ و ارواح) ہماری معاون بن جاتی ہیں۔ ہر معاملے میں ہماری مدد کرتی، اُمّ موسیٰ کا دریا میں بہا یا ہوا صندوق ساحل پہ لگاتی اور موسیٰ و شعیب کی ملاقات کا انتظام کرتی ہیں۔

جو مخفی ہاتھ کھائے چین میں رنگ بھر رہا ہے وہ آپ کے افسانہ حیات کو بھی رنگین بنا سکتا ہے، وہ ملاح جو آسمان کی نیلیگوں جھیل میں گھساؤں کے سینے چلا رہا ہے وہ تمہارے جیون کی نیا کو بھی ساحل آشنا کر سکتا ہے اور وہ خدائی انگلیاں جو کھلی کو گدگد کر پھیل بنا رہی ہیں وہ تمہارے غنچے آرزو کو بھی کھلا سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ان مخفی دونوں کا حراج برہم ہو جائے۔ جن لوگوں نے اس مخفی دنیا سے رابطہ قائم کیا ہے مثلاً اولیاء، انبیاء و فیروہ۔ ان تمام کا تجربہ یہ ہے کہ وہ طاقتیں نیکی سے خوش ہوتی ہیں اور گناہ سے ان کی پیشانی پر بے پڑ جاتے ہیں۔

مغرب کا ایک صوفی لیڈر میراچی کتاب 'ماسٹرز اینڈ وی پاتھ' میں لکھتا ہے کہ کرا

رہے ایک طرف :

”بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلاً ناشائستہ ریمارکس اور معمول وغیرہ بھی جسم لطیف (داخل انسان) کو پریشان کر دیتے ہیں اور مضر اثرات کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔“

ایک اور حکیم لکھتا ہے :

”جو شخص اللہ پر اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے، وہ حتماً اُس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔ غیب بینوں نے یہ رابطہ ایک نورانی لکیر کی صورت میں دکھایا۔ خدا اس نورانی لکیر کے تعلق کو محسوس کرتا ہے اور رابطہ پیدا کرنے والے کی طرف ایسی مقناطیسی لہریں بھیجتا ہے جو مسرت میں بدل جاتی ہیں۔“

میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے کچھ انعامات ایسے ہیں جو براہ راست ہم تک آتے ہیں۔ مثلاً بارش، ہوا، روشنی وغیرہ اور کچھ انسانوں کی وساطت سے ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً علم، موسیقی، محبت وغیرہ۔ خدا سے تعلق قائم کرنے کے بعد صاحب رابطہ خدا اور مخلوق خدا کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہے:

”اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا، کہ اللہ نے انسان کو چند ایسی طاقتیں بھی دی ہیں، جن سے وہ مادی اور اثیری دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایک بے غرض انسان کا رویہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے محبت نیز ان کی خدمت کرے۔ ہر فرد درحقیقت ایک ٹرانسمیٹر (اگے بھیجنے والا) ہے، جو اپنی اندرونی قوتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔“ (ٹرائن)

قرآن حکیم میں درج ہے :

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (۲۹ : ۶۹)

ترجمہ : ”جو لوگ ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں بلندی کی راہیں دکھاتے ہیں اور اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔“

حوادث اور قرآن

ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کائنات میں اتفاق کوئی چیز نہیں بلکہ ہر واقعہ ایک سکیم اور پلان کے تحت ظہور میں آتا ہے، اگر ہم کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کسی طبیعی، اخلاقی یا روحانی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایک کمزور کشتی کو سمندر کی طوفانی امواج میں ڈال دینا طبیعی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کشتی کا ڈوب جانا یقینی ہے۔ آگ میں کودنے کا لازمی نتیجہ جلنا ہے۔ آگ اور جلنے کا رشتہ بالکل واضح ہے۔ دوسری طرف انسانی زندگی کچھ ایسے حوادث سے بھی دوچار ہوتی ہے، جہاں اعمال و نتائج میں کوئی علاقہ قائم کرنا دشوار ہوتا ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک دولت مند مردم آزار اپنے رسوخ کی بدولت ملکی قانون کی گرفت سے بچتا چلا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی منزل پر اس پر فالج گر جاتا ہے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ اسے اپنے کرتوتوں کی سزا ملی، لیکن یہ بات کوئی شخص نہیں سمجھا سکے گا، کہ کس قاعدے سے مردم آزاری فالج کی علت بنی۔ ہر بدکار کی زندگی پر ایسے حوادث اُسے دن ٹوٹتے رہتے ہیں کہ کبھی حالات میں پہنچ جاتا ہے، کبھی تانگے سے ٹکرا کر لات تڑوا بیٹھتا ہے اور کبھی اس کا کوئی بچہ چھت سے گر پڑتا ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا
قَارِعَةٌ - (۱۳ : ۳۱)

ترجمہ: "نافرمانوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ ٹوٹتی ہی رہتی ہے۔"

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِنَّ يَسَاءَ
يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيُظِلُّنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَمْرِهِ ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۚ أَوْ يُوقِفَهُنَّ

بِمَا كَسَبُوا وَيَعْتَمِدُونَ كَثِيرًا (شوری ۲۲-۳۴)
 ترجمہ: مسند میں پاؤں جیسے جازا اللہ کی علامات ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو
 روک کر جازوں کو سطحِ بحر پر ساکن کر دے۔ اس میں عابد و شاکر انسان کے لیے کچھ
 اسباق موجود ہیں اور یا مسافروں کو ان کے اعمالِ بد کی پاداش میں غرق کر دے۔ لیکن
 اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔

مگناہ اور دکھ، نیز نیکی اور سکھ میں کوئی ایسا رشتہ موجود ہے جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں،
 اور نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ رشتہ اتنا حکم ہے کہ فلک نیلوفر کی کوئی گردش اور جہانِ رواں کا
 کوئی حادثہ اسے نہیں توڑ سکتا، بغاہر یوں نظر آتا ہے کہ کجخوسی سے دولت بڑھتی ہے
 لیکن اللہ اسے تنگیِ رزق کی وجہ قرار دیتا ہے :

وَ اَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۗ
 فَيَقُولُ رَبِّيْٓ اِهَانَنِيْ ۗ كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرُمُوْنَ الْبَيْتِيْمَ ۗ
 وَ لَا تَخَافُوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ ۗ (۸۹ : ۱۶-۱۸)
 ترجمہ: جب اللہ کسی کو ابتلا میں ڈال کر اس کا رزق کم کر دیتا ہے، تو وہ
 پکار اٹھتا ہے "اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، حالانکہ بات یوں نہیں، حقیقت یہ
 ہے کہ تم تمہیں کی خاطر داری نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں
 دیتے۔"

اس سے زیادہ واضح آیت یہ ہے :

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰ وَ اتَّقٰ ۗ وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۗ
 فَسَنِيْرًا لِّبٰسِرٰی ۗ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اَسْتَفْنٰی ۗ
 وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۗ فَسَنِيْرًا لِّلْعٰسِرٰی ۗ
 وَ مَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدَّدٰی ۗ (۹۲ : ۵-۱۱)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، لگناہ سے بچتا، اور اچھی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، ہم اس کے لیے آسانیاں (فراخا رزق، سکون) بہم پہنچائیں گے۔ دوسری طرف جو آدمی بخل کرتا، لوگوں کی تکالیف سے بے نیاز رہتا اور اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم اسے دکھ اور تنگی رزق میں مبتلا کر دیں گے۔“

ذکرِ خدا

ہم عمرزں کر چکے ہیں کہ حیات کا سفر اللہ سے شروع ہو کر اللہ ہی پر ختم ہوتا ہے گویا اللہ انسان کی آخری منزل ہے :

وَإِنِّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (۵۴ : ۴۲)

ترجمہ: ”تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔“

کوئی مسافر منزل کے تصور سے غافل نہیں ہو سکتا اور پورا خیال رکھتا ہے کہ راہ سے بھٹک نہ جائے۔ شاہراہ حیات پر ہر مسافر کو مختلف حوادث پیش آتے ہیں کبھی شاہراہ کو چھوڑ کر کسی گڈنڈی پر چل پڑتا ہے۔ کبھی گناہ کے غاروں میں گر جاتا ہے، اور کبھی عارضی دل کشیوں میں الجھ کر منزل سے غافل ہو جاتا ہے۔ رب رحیم و کریم نے ہم پر یہ خاص نوازش فرمائی ہے کہ منزل کی تمام علامات بتلا دیں۔ گڈنڈیوں سے خبردار کر دیا۔ غاروں اور گڑھوں کا پتہ دیا۔ نیز فرمایا کہ ہماری جبروت و عزت کے گن گانے والے اور راتوں کو ہمارے حضور میں گرد گڑانے والے نہ تو راہ سے بھٹکیں گے اور نہ مصائب کا شکار ہوں گے۔

منطقی طور پر ذکرِ خدا اور مسرت میں کوئی رابطہ قائم کرنا ناممکن ہے لیکن یہ ایک زبردست حقیقت ہے کہ جو لوگ تمام گناہوں سے بچنے کے بعد منہمائے حمد و ثنا گاتے ہیں، وہ دولتِ الطیبان سے بہرہ وافر پاتے ہیں :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ - (۱۳: ۲۸)

ترجمہ: یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَثَمِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝ (۱۸: ۳۰)

ترجمہ: طلوع و غروب آفتاب سے پہلے، شب کے دوران اور دن کے کناروں

پر اللہ کی حمد کیا کرو، تاکہ تمہیں سکون و اطمینان نصیب ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ۝ (۲۲: ۷۷)

ترجمہ: ایمان والو! اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدے کرو، صرف اسی کی

عبادت کرو، اور نیکی کی شاہراہ پر بڑے چلو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔

دو کہانیاں

اللہ نے قرآن میں دو کہانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آپ بھی سنیں :

اول : ایک بستی کے لوگ اپنے کھیتوں میں اس خیال سے بہت سویرے جا پہنچے کہ مالکین

کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ سمیٹ کر گھروں کو واپس چلے جائیں۔ جا کر کیا دیکھتے

ہیں کہ سارا خرمن جل چکا ہے :

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْبَحُونَ -

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ - (۶۸: ۲۶-۲۹)

ترجمہ : جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے ، شاید یہ سستہ بھول کر کہیں اور اُٹھ گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے اُت ! ہم لٹ گئے۔ ان میں سے ایک نیک آدمی نے کہا۔ کیا میں تمہیں ہمیشہ یہ نصیحت نہیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کو یاد کرو۔ سب نے کہا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے ، قصور ہمارا ہی تھا۔

اس حکایت سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ذکر و تسبیح سے اُسمانِ حراوت ٹل جاتے ہیں۔
دوم : حضرت ذوالنون علیہ السلام کسی بات پر اللہ سے بگڑ گئے اور اللہ نے اس گستاخی کی سزا دی :

فَالْتَقَمَهُ الْحَمُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ فَلَوْلَا اَنْتَ
كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمٍ
يُبْعَثُونَ ۝ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝

(۳۶ : ۱۴۲ - ۱۴۵)

ترجمہ : ” ایک پھیلی اسے نگل گئی اور وہ بہت ناوم ہوا۔ اگر وہ ہمارے ثنا خوانوں (تسبیح کرنے والوں) میں نہ ہوتا تو بطنِ ماہی میں قیامت تک رہتا۔ لیکن ہم نے اسے نکال کر میدان پر پھینک دیا اور وہ بہت تڑھال تھا۔“

کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت یونس (ذوالنون) بطنِ ماہی سے اس پناہ پتھر اُٹے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور عجیب تریہ کہ اگر وہ بستی والے خدا کو یاد کیا کرتے تو ان کا خرمن بھلیوں سے محفوظ رہتا۔

میرا خیال یہ ہے کہ ذکرِ الہی سے جہاںِ مخفی کی وہ طاقتیں ، جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے خوش ہوتی ہیں۔ جین و وجیہ آدمی کی کون قدر نہیں کرتا۔ ذکر و تقویٰ سے وہ داخلی انسان جو اس جسمِ خاکی کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے جمیل و لطیف بن جاتا ہے اور فرشتے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ ملائکہ اجسامِ لطیف ہیں۔ ان کا رشتہ ہمارے جسمِ لطیف

سے ہوتا ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے جسم لطیف مسخ و غلیظ ہو چکا ہو، اس سے تعفن کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں تو فرشتوں کی کیا مجال کہ قریب بھی بچسک سکیں۔ نیک لوگوں کے بشیر بلکہ تمام امور ملائکہ کی امداد سے سرانجام پاتے ہیں۔ وہ جہاد میں جائیں تو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، (بردر و حنین کے واقعات)۔ انھیں حوادث سے بچاتے ہیں۔ کامرانی و مسرت کی نئی نئی تجاویز ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں۔ اسباب کی بعض کڑیاں بہم پہنچاتے ہیں۔ ہر دل میں ان کے لیے جذبہ احترام پیدا کرتے ہیں، جو احترام رومی، خیام، شمس تبریز، خواجہ ابھی میری، داتا گنج بخش اور بابا کو حاصل ہوا تھا وہ بڑے سے بڑے شہنشاہ و فاتح کو بھی نہ مل سکا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ان بے نوا فقیروں کو کس چیز نے محبوب عالم بنایا تھا؟ کیا اس کی وجہ علم تھی؟ کیا یہ لوگ فرایڈ، ایڈلسن اور نیوٹن سے زیادہ علم رکھتے تھے؟ تو پھر فرایڈ کیوں رومی نہ بن سکا؟ کیا ان کی مقبولیت کی وجہ دولت تھی؟ تو پھر ڈالمیا اور پرلے کو ابھی میری دستگیر گنج کا مقام کیوں حاصل نہ ہوا؟ ان حضرات کو دنیا سے رخصت ہونے کئی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن کروڑوں دلوں پر ان کی محبت کا تخت بدستور بچھا ہوا ہے اور آج بھی ایک دنیا ان راہوں کو جوڑ رہی ہے، جن سے یہ بے نوا کبھی گزرے تھے۔

سحر خیزی

یہ سحر خیزی ہی وہ ادارہ ہے جہاں رومی و عطار نے تربیت حاصل کی تھی جس کے متعلق حکیم مشرق نے فرمایا تھا :

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی

جس کے متعلق سرور عالم صلعم کو یوں تاکید کی گئی تھی :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَعَسَى
أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ (۱۶ : ۲۹)

ترجمہ : رات کے ایک حصے میں جاگ کر نماز پڑھا کرو۔ ہم (بطور صلہ) عنقریب تمہیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیں گے کہ ایک دنیا اس کی تعریف کرے گی۔
احترام و معززیت کا یہ مقام جلیل شنب خیزی کے بغیر میر نہیں آسکتا۔ قرآن میں شنب خیزی کے دو اور فوائد بھی بیان ہوئے ہیں :
اول : اس سے نفس سرکش پر ضبط حاصل ہوتا ہے۔
دوم : بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔

پہلی بات کسی توضیح کی محتاج نہیں، سحر خیزی کی نظر آخری منزل یعنی اللہ پہ ہوتی ہے اور جہان رنگ و بو کی کئی کشش اسے اپنے مقصد سے غافل نہیں کر سکتی۔

دوسری بات 'تو تجربہ و مشاہدہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ گزشتہ سو برس میں نہ جلنے کتنے ہی ایسے شعرا، اُدبا اور مضمین ہند میں پیدا ہوئے کہ نادلوں، دیوانوں اور کتابوں کے انبار لگا گئے، لیکن اس وقت بے معنی کو پڑھنے والے نہ اس وقت موجود تھے اور نہ اب ہیں۔

تحریر روح کی صدا ہے۔

اگر روح مفلس و ضعیف ہو تو اس کی صدا کون سُنے گا ؟
دوسری طرف رومی و غزالی کی تصانیف میں وہ دل کشی، حسن اور وزن ہے کہ صدیوں سے زندہ ہیں اور قرون تک زندہ رہیں گی۔ ان کے ادب میں زندگی کہاں سے آئی ؟ ان کی روح سے ! اور روح کو تو انائی علی شنب خیزی سے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
قِيْلًا ۝ (مزل : ۶)

ترجمہ: "شب بیداری نفس کو کچلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے بات میں وزن بھی آتا ہے۔"

آج پاکستان کے ہر بڑے شہر میں سینکڑوں شعرا و ادبا موجود ہیں جن کے کلام میں پرواز، تخیل، لطافت، مضامین، وقت، استعارات، حسنِ تشبیہات سب کچھ موجود ہے، لیکن ان تمام میں ایک بھی حافظ، جامی، نظامی یا عراقی نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرات اُس ادارے (سحر خیزی) میں داخل ہی نہیں ہوئے، جہاں سے روح کو نم، جمال، لطافت اور قوت ملتی ہے اور اس لیے ان کا کلام اُس گداز سے خالی ہے جو حافظ و سعدی کے کلام کا طرہ امتیاز تھا۔ حکیم مشرق کو بھی یہ دولت اسی منبع سے ملی تھی۔

وہ خود فرماتے ہیں ع

نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سحر خیزی

سلطانِ بامبو، بلیے شاہ اور بابا فرید کو گزرے مدتیں ہو چکی ہیں لیکن ان کے کلام کا چرچا کچھ بڑھ ہی رہا ہے۔ دیہات میں گھومیے، مزاروں، روضوں اور پیرانِ طریقت کی گدڑوں پر چابیئے، میلوں کی سیر کیجیے، ہر جگہ ایسے مُطرب ملیں گے جو ان حضرات کا کلام گارہے ہوں گے۔ مقبولیتِ عامہ کا یہ مقام انھیں کیسے حاصل ہوا؟ جواب ایک ہی ہے کہ سحر خیزی کی بدولت۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تبریز و شیراز اور لاہور و دہلی سے اب تک ہزاروں رومی پیدا ہو چکے ہوتے۔ حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ سے

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے

وہی اب و گلِ ایرانِ وہی تبریز ہے ساقی

(اقبال)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

ترجمہ: "پاکیزہ کلام، اعمالِ صالحہ کے پر لگا کر اللہ کی طرف اُڑتا ہے۔" (فاطر: ۱۰)

لیڈ بیٹر کا ارشاد ہے :

”جس سیرت کی بنیاد تقویٰ کی محکم چٹان پہ ڈالی جائے، وہ خیر و
 فیاضی کی ایک مسلسل، مرتقی اور غیر مختتم ایجنسی بن جاتی ہے۔ یہ سیرت
 بعد از موت بھی زندہ رہتی ہے اور صحرائے ابد پر نقوشِ قدم چھوڑ جاتی
 ہے۔ انسان محدود اور فانی ہے۔ روح اور لذاتِ روح غیر محدود و لافانی۔
 روح کی لذات میں ڈوبے ہوئے لوگ حدودِ زمان و مکان کو توڑ کر لافانی و
 بے کراں بن جاتے ہیں۔“

سے
 نہیں ساحل تری قسمت میں اے مروج!
 اچھیل کر جس طرف چاہے نکل جا

دل کی دنیا

(ثقافت : اکتوبر ۱۹۵۹ء)

دل کی دنیا ایک ایسی پراسرار دنیا ہے جس کی واردات و کیفیات کا ادراک ہماری عقلِ نارسا نہیں کر سکتی۔ یوں تو کائنات میں اور بھی بے شمار ایسی اشیا موجود ہیں جو ہمارے فہم سے ورا تر ہیں۔ مثلاً عقل، نظر، زمانہ، شعور، نحتِ الشعور، وجدان وغیرہ۔ لیکن ہم ان کے وجود کا انکار نہیں کرتے اور اپنی نافرہمی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف جب کوئی خدا رسیدہ انسان ہم سے نور و سرور و وجد و مستی، غیبی طاقتوں اور آوازوں کا ذکر کرتا ہے تو ہم اسے جسبلی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے اخلاقی و سیاسی انقلابات انہی دیوانوں کے پیدا کردہ تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی جذبہ میں شدت کی جنبش یا حرکت پیدا نہ ہو، انسان کوئی غیر معمولی کارنامہ دکھا ہی نہیں سکتا۔ چنگیز و سکندر کی نام آوری کا سبب ان کا جذبہ ملک گیری تھا۔ برلا اور ڈالمیا کے متول کا محرک خوفِ افلاس تھا اور بڑے بڑے اہل قلم کی تخلیقات یا تو جذبہ شہرت کا نتیجہ تھیں یا جذبہ اصلاح و تجدید کا۔ جب تک ایک آدمی عقل کے زیر اثر رہتا ہے تو وہ ہر اقدام سے پہلے سود و زریاں کا اندازہ لگاتا، خطرات کا جائزہ لیتا اور ہر قدم بھونک بھونک کر رکھتا ہے۔ ایسا آدمی عموماً بزدل اور بے کار سمجھا جاتا ہے، لیکن جب کسی شخص پر کوئی جذبہ غالب آ جاتا ہے تو اس سے غیر معمولی اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں۔ عشق میں فرما دے تنہا پہاڑ کاٹ ڈالا تھا۔ ایڈورڈ ہنٹ

نے تخت چھوڑ دیا تھا۔ غصے کی حالت میں کسی دوسرے کو قتل کر دینے کے واقعات آئے دن دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے شعراً، اولیاء اور مصلحین زبردست حساس اور جذباتی نہ ہوتے تو غالباً ان کے کارناموں پر دنیا نے انسانی یوں نازاں نہ ہوتی، جب ان دیوانوں پر کوئی بُری روح مسلط ہو جاتی ہے، تو یہ چنگیز، ہلاکو، فرعون، فارون اور نمرود بن جاتے ہیں اور جب ان پر کسی پاک و عظیم روح کا قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ موسیٰ و ابراہیم، سقراط، افلاطون، اقبال و گوٹے اور حسین و حیدر کی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔

اچھی اور بُری رُوح کا تسلط

گر ہماری محدود عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن لاکھوں انسانوں کا مشاہدہ و تجربہ ثابت ہے کہ بعض اوقات اچھی یا بُری ارواح و ماغ پر قابض ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مُڑ جاتے ہیں۔ منہ سے ڈراؤنی چیخیں نکلتی ہیں، چہرہ جھیا تک بن جاتا ہے اور آنکھوں سے آگ برسنے لگتی ہے، ایسا آدمی یا تو مہل جگے منہ سے نکالتا ہے یا عربی، فارسی، انگریزی وغیرہ کی عبارتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یا بیہوش ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال کو ”چق پڑ جانا“ کہتے ہیں۔ اس حملے کے دوران جو جگے مرعین کی زبان سے نکلتے ہیں، وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ اس روح کی کارستانی ہوتی ہے جو دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اس صورت حال کا ایک ناقص سامنٹر اس لڑکی میں بھی نظر آتا ہے جسے ہینٹنٹزم کا ماہر بے ہوش کر کے اپنا ارادہ اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ لڑکی اس کی خواہش کے مطابق بولتی، ہاتھ پاؤں ہلاتی، بلکہ کسی سہارے کے بغیر ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ مجھے اس طرح کے کئی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ۱۹۱۷ء میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ

حلقے کے دوران اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، وہ بار بار چیخیں مارتا اور ساتھ ہی ایسی زبانون کی عبارتیں پڑھتا جن سے وہ نا آشنا تھا۔ ۱۹۳۲ء میں ہوشیار پور کے ایک سینما ہال میں بنگال کے ایک پروفیسر نے ایک لڑکی کو اسٹول پر کھڑا کر کے پہلے بے ہوش کیا، اس کے بعد وہ اسٹول کھینچ لیا اور وہ لڑکی ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ گورنمنٹ کالج کیمبل پور کے ایک لیکچرار ۱۹۵۸ء میں کراچی گئے اور وہاں انھیں دل ڈوبنے کے دورے پڑنے لگے، جب طبی علاج ناکام ہو گیا تو کسی نے ایک ایسی خاتون کا پتہ دیا جو ارواح کو طلب کر سکتی تھی۔ چنانچہ یہ اس خاتون کے پاس گئے، اس نے انھیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہنے لگی کہ میں خود تو کچھ نہیں جانتی البتہ اتنا کر سکتی ہوں کہ کسی بڑے طبیب یا ڈاکٹر مثلاً بقراط، بوعلی سینا وغیرہ کی روح کو طلب کر لوں اور آپ اس سے مشورہ لے لیں۔ اس وقت ان کے ساتھ ایک ایسے صاحب بھی تھے جو پامسٹری میں دل چسپی رکھتے تھے، انھوں نے اصرار کیا کہ سب سے پہلے پامسٹری کے مشورہ ماہر کیر وکی روح کو طلب کیا جائے۔ چونکہ وہ خاتون روح کے تسلط سے بے ہوش ہو جاتی تھی اور اس کا جسم چور ہو جاتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ وہ ایک دن میں صرف ایک ہی روح کو طلب کر سکتی ہے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ اس روز کیر وکی روح کو بلا یا جائے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس خاتون کے کہنے پر پروفیسر کے ساتھی نے اپنی ہتھیلی میز پر رکھ دی اور وہ خاتون بے ہوش ہو گئی۔ اس حالت میں اس کے منہ سے چھ سات منٹ تک ایک تقریر جاری رہی جس کی ابتدا یوں ہوئی :

”گڈ مارننگ ایوری باڈی ! کیروسپیکنگ“

Good morning, everybody, Chairspeaking.

اور اس کے بعد ہاتھ کی تمام لکیروں پر سیر حاصل بحث کی۔ آخر میں کہا :
 ”گڈ مارنگ !“

اور پسینے میں ڈوبی ہوئی خاتون دو بارہ ہوش میں آگئی۔

ان واقعات پر علم و عقل کی دوشتی میں بحث ناممکن ہے عقل انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی۔

لیکن یہ ایسے محسوس واقعات ہیں جو تخلیق آدم سے آج تک لاتعداد انسانوں کے مشاہدہ میں
 اچھے ہیں۔ ان انسانوں میں ادیباً و انبیاء تک شامل ہیں اور ہم اس قیاس آرائی پر مجبور ہیں کہ
 کائنات میں کچھ ایسی خفیہ طاقتیں موجود ہیں جو انسان و ماغ کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں۔ طاقتیں
 بُری بھی ہیں اور اچھی بھی۔ بُری طاقتوں کو اصطلاحاً جتن یا شیطان کہا جاتا ہے اور اچھی کو
 فرشتہ۔ ایک رسول کی وحی بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ایک مقدس فرشتہ پیغمبر کے و ماغ
 اور زبان کو اپنے بس میں کر لیتا ہے اور اس وقت اس کے منہ سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو
 پیغمبر کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ اس فرشتے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور صلعم کی وحی کے
 متعلق قرآن میں کچھ اسی قسم کی بات کہی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - ذُو قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي
 الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ، وَمَا صَاحِبُكُمْ
 بِمَجْنُونٍ - وَ لَقَدْ رَأَا بِالْأُنْفِ الْمُبِينِ - وَ
 مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
 شَيْطَانٍ الرَّجِيمِ ۝ (تکویر)

ترجمہ : ”یہ قرآن ایک جلیل و بزرگ فرشتے کا کلام ہے، جو صاحب قوت
 ہے۔ رب العرش کے پاس مقیم ہے۔ آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی
 ہے۔ جو بے حد دیانت دار ہے۔ تمہارا نبی کسی جن کے زیر اثر یعنی مجنون

نہیں۔ تمہارے رسول نے اس بزرگ فرشتے کو ایک روشن اُنق پر دیکھا تھا
یہ فرشتہ اُمورِ غیب کو بتانے میں مجھل سے کام نہیں لیتا اور یہ قرآنِ کسے
مردودِ شیطان کا کلام نہیں۔“

دماغ پر فرشتے کے اس شدید تسلط کا سلسلہ وحی کے خاتمہ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے،
اور تسلطِ جن کے واقعات اس قدر شاذ و نادر ہیں کہ قابلِ توجہ نہیں، البتہ خفیہ طاقتوں
کے دوامی اور وسیع تسلط کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے ارد گرد دو قسم کے انسان
نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو نیکی کی سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، ان کے سینے سرور و اطمینان
سے لبریز ہیں اور ان کا دماغ خوف و اضطراب سے آزاد۔ ان کے ہر اقدام کا نتیجہ
کامرانی و مسرت ہے۔ ان کے دماغ میں جو اسکیم یا منصوبہ آتا ہے وہ خود ان کے لیے اور
دوسروں کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کا معمول جھوٹا
قریب، بددیانتی اور فتنہ انگیزی ہے اور ان کے دماغ میں جو تجویز یا اسکیم آتی ہے وہ
خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان رساں ہوتی ہے۔ ان دونوں طبقوں کو
دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اول الذکر افراد کو کسی ایسی خفیہ روح کی رہنمائی
حاصل ہے جو ان کے دماغ میں صرف نیک ارادے اور تجاویز ڈالتی ہے اور دوسرے
طبقہ پر کوئی خبیث روح مسلط ہے جو اسے ہمیشہ بدکاری اور بداندیشی کی ترغیب دیتی
ہے۔ پہلے طبقے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے نفرت۔ ان دونوں طبقوں کی اس
دماغی کیفیت کے متعلق کچھ ارشادات قرآنِ حکیم میں بھی ملتے ہیں۔ مثلاً :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا....

(سجده)

ترجمہ: جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر اس راہ پر عزم و استقلال سے چل پڑتے

ہیں ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں جو انھیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ
کہ اب خوف و خطر کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔“

غور فرمائیے کہ شہد کی مکھی کس صنّاعی و چابک دستی سے چھتہ تیار کرتی اور اس میں
شہد بھرتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکھی کو یہ فن کس نے سکھایا؟ قرآن کہتا ہے کہ
وَ اَوْحَيْنَا اِلَى النَّحْلِ كَيْ تَرْجِعَ اِلَىٰ مَوْلَاكَ فَاُخْرِجْ مِنْهُ حَبًّا مُّطَهَّرًا
مَعْلُوم ہوتا ہے کہ سوچنا اور سوچنا کس خارجی خفیہ طاقت کے تصرف سے عمل میں آتا
ہے۔ بدکاروں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :

اسْتَمْعَوْا عَلَیْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ۔

(مجادلہ)

ترجمہ: ”بدکاروں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو انھیں اللہ سے بالکل غافل
کر دیتا ہے۔“

اس سے واضح قرأت یہ ہے :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا۟ - اَوْلِيَآءُ هُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوْنَ لَكُمْ
مِنَ الشُّرَکَآءِ اِلَى الظُّلُمَاتِ۔ (بقرہ)

ترجمہ: ”سے کار لوگوں کی دوستی شیاطین سے ہو جاتی ہے جو انھیں اللہ کی
دنیا سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔“

یہ ”اندھیرے کی طرف لے جانے“ کی تاویل یہی ہے کہ شیاطین ان سے کاروں کے
دماغ میں بُرے ارادے ڈالتے ہیں۔

ڈاکٹر ہٹی کا تجربہ

امریکہ کے مشہور پروفیسر ولیم جیمز اپنی کتاب

ڈاکٹر مہر بی کا تجربہ میں بیان کرتے ہیں :

”میرا تجربہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والا تمام خطرات سے محفوظ گزر جاتا ہے۔ عین ضرورت کے وقت کوئی شخص پردہ غیب سے اکر معاون بن جاتا ہے..... جس طرف جانا خطرناک ہو، اس طرف خود بخود رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو چیز مفید ہو، اس کی راہ سے تمام رکاوٹیں از خود ہٹ جاتی ہیں۔ عین وقت پر کوئی کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، یا غیب سے ایسی تجویز و ماغ میں آتی ہے جو مفید ہو..... ایسے آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ وقت آنے پر کام خود بخود ہو جائے گا۔“

عین وقت پر کوئی نئی تجویز سوجھ جانا، مقالہ یا نظم لکھتے وقت و ماغ میں کوئی نیا نکتہ یا خیال آ جانا، ایسے واقعات ہیں جو ہر صاحبِ قلم کو عموماً پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ نئے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ اور انھیں و ماغ میں کون ڈالتا ہے؟ ان سوالات کا جواب ایک ماہر نفسیات یہ دے گا کہ یہ سب کچھ و ماغ کی کارستانی ہے، اور ہمارے صوفیاً یہ کہیں گے کہ خیالات عقل کی تخلیق ہیں اور عقل پر ایک خضیہ طاقت ہر وقت مسلط رہتی ہے۔ اگر یہ طاقت اچھی ہو تو تخلیقات عقل اچھی ہوں گی ورنہ بُری۔ صوفیاً یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کے و ماغ پر شیطان اور فرشتہ بہ یک وقت اپنا اپنا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ فرشتہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اور شیطان بدی کی ترغیب دیتا ہے۔ اثر اندازی کا یہ مقابلہ برسوں جاری رہتا ہے۔ اگر یہ آدمی اللہ کا ہو جائے تو شیطان مایوس ہو کر اسے چھوڑ جاتا ہے اور اگر یہ مائل بہ شر ہو جائے تو پھر فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے۔

خدا

انیسویں صدی کے مغربی سائنس دانوں کا خیال یہ تھا کہ کائنات کے اس عظیم کارگاہ

کے پیچھے کوئی دماغ کارفرما نہیں، بلکہ بجلی کے مثبت و منفی ذرات جن سے یہ کائنات تعمیر ہوئی، اتفاقاً پیدا ہو گئے تھے۔ ان گنت صدیوں کی تعمیر و تخریب کے بعد یہ مردانہم اور یہ کسار و چین زار خود بخود وجود میں آ گئے تھے۔ یہ موسموں کا تعمیر و تبدل اور یہ زور و ظلمت کا حیرت انگیز نظام محض اتفاق ہے۔ بیسویں صدی میں جب سائنس نے کتاب کائنات کے چند اوراق اٹے اور فطرت کے ہر پہلو میں اسے کمال ہی کمال نظر آیا، کہیں کوئی بد نظمی اور نقص دکھائی نہ دیا تو سائنس دان سوچنے لگے کہ تخلیق و تدوین کے یہ کوششے اتفاقیہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ پروفیسر ولیم میکبراڈ نے کہا :

Can any one seriously suggest that this directing and regulating power originated in chance encounter of atoms? Can the stream rise higher than its fountain ?

ترجمہ : کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں نظم و توازن برقی ذرات کی اتفاقیہ ترکیب و آمیزش سے پیدا ہو گئی تھی؟ کیا کوئی چشمہ اپنے منبع سے اونچا جا سکتا ہے؟
اُن سائنس دانوں کا کہنا ہے :

The universe is ruled by mind, and whether it be the mind of a mathematician or of an artist or of a poet or all of them; it is the one reality which gives meaning to existence, enriches our daily task, encourages

our hope and energizes us with faith wherever
knowledge fails.

ترجمہ : کائنات پر ایک دماغ حکومت کر رہا ہے ، اس سے بحث نہیں کہ وہ دماغ
ریاضی دان کا ہے یا آرٹسٹ یا شاعر یا سب کا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری
حیات کو پُر مسمیٰ بناتی ، کاروبار زندگی میں جان ڈالتی ، اُمیدوں کو ابھارتی ، اور
جہاں علم ناکام ہو جائے وہاں ہمارے ایمان کو مستحکم بناتی ہے ۔

اٹھارھویں صدی کا ایک صاحبِ نظر ڈرامہ لکھتا ہے :

” آغاز سے اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے ، سب کے چہرے الگ الگ
تھے ، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر سب کے چہرے یکساں ہوتے تو قطعاً
معلوم نہ ہو سکتا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ، افسر کون ہے اور ماتحت
کون ، فلاں عورت کا شوہر کون ہے اور بھائی کون ؟ ہر چیز کا ہر شخص
مالک بن بیٹھتا۔ چہروں کا یہ اختلاف بہت بڑی حکمت کا حامل ہے اور
اس کا انتظام کوئی ایسی ہستی کر رہی ہے جس کی دانش کا کوئی کراہ نہیں ۔“

جو خدا کائنات کے ہر شے کا انتظام کر رہا ہے ، سیاروں کو ان کی معینہ گزرگا ہوں
پر چلا رہا ہے ، سمندروں کا کوروزوں ٹن پانی ہوا کے کندھوں پر لا کر ہماری کھینٹیوں پر
برسا رہا ہے۔ پھولوں کو رنگ و بو دے رہا ہے ، وہ انسانی احوال و معاملات پر بھی یقیناً
اثر انداز ہوگا۔ جس طرح مکھی کے انڈے سے آج تک مچھر پیدا نہیں ہوا ، اور اک کے
ساتھ آج تک آم نہیں لگے ، اسی طرح انسان کی طوین تاریخ میں بڑکاری کا نتیجہ آج تک
اچھا نہیں ہوا۔ اور نہ نیکی کا انجام کبھی محراب رہا۔ ہر عمل کے ساتھ ایک نتیجہ بندھا ہوا ہے

بلندی سے گرنے کا نتیجہ چوٹ، آگ میں ہاتھ ڈالنے کا جلن، سستی کا رسوائی، محنت کا سر بلندی ہے۔ دُقس علیٰ بذا۔ ہم اعمال کے انتخاب میں تو آزاد ہیں لیکن نتائج بھگتنے پر مجبور ہیں۔ ہم ان نتائج کو کسی چال یا فریب سے نہیں ٹال سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نتائج کہاں سے آتے ہیں؟ انھیں اٹل کس نے بنایا؟ ازل سے اب تک ان میں یکسانیت کیوں ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ جو طاقت مجھ اور مکھی تک کی نگرانی کر رہی ہے، وہ انسانی اعمال و افعال سے غافل نہیں ہو سکتی۔ اس طاقت کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انسان عظیم بن جاتا ہے اور اس سے بچھڑ جائے تو حقیر و ذلیل رہ جاتا ہے۔

اللہ سے رابطہ

جس طرح انسانی تعلقات کے کئی درجے ہیں، مثلاً پہلے شناسائی، پھر دوستی، پھر گہری محبت اور آخر میں عشق، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے کئی مراحل ہیں۔ پہلے ترک گناہ، پھر بلند اعمالی، پھر شب بیداری اور آخر میں فنا فی الذات، لیکن میں آپ کو اس کٹھن سفر میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، صرف پہلی منزل ہی کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ جھوٹ، فریب، فحش کاری، بددیانتی، بے رحمی، رعوت، لالچ اور دیگر ذمائل کو ترک کرنے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھائے کہ اعمال و خیالات میں بلندی، پاکیزگی پیدا کرے۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہوگا کہ دماغ خوف و خطر سے آزاد ہو جائے گا۔ نہ دنیا میں کسی محاسبے کا ڈر ہے گا اور نہ آخرت میں۔ نگاہ میں رجائیت آجائے گی۔ یہ دنیا جو بدکاروں کے لیے آنسوؤں کی ایک وادی ہے، حسین و جمیل نظر آنے لگے گی۔ حرص ناپید ہو جائے گی۔ دُنوی لذات حقیر معلوم ہونے لگیں گی۔ دُنیا ئے دل بے نیازی سے معمور ہو جائے گی اور تسلیم و رضا کی نعمت مل جائے گی۔ اس کائنات پر

ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس کی گھٹائیں ہماری کھینٹیوں کے لیے، اور ہوا میں رشتہ جیت قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ اس کے آفتاب ہمارے پھل پیکار ہے ہیں۔ اس کے ماہتاب ہماری راتوں کو حسین و پُر سکون بنا رہے ہیں۔ اس کی زمین ہمارا بسیرا، ہمارا ذخیرہ خانہ، اور ہماری سیرگاہ ہے۔ اگر اللہ کی ہر تخلیق، اس کا ہر اقدام اور ہر فعل ہمارے فائدے کے لیے ہے تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور دکھ اور شکھ دونوں کو نعمت سمجھ کر قبول کر لیں۔ ہم آئے دن ریلوں، موٹروں اور کشتیوں میں سوار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ملاحوں اور ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے کہ ملاح ہوشیار ہے، پُر خطر مقامات سے آگاہ ہے، وہ ہماری کشتی کو ساحل تک بہ حفاظت پہنچا دے گا۔ یہ تو نیا بھی ایک ممد رہے جس میں زندگی کی نیارواں ہے، ہمارا کھین بار اللہ ہے، وہ راہ کی چٹانوں سے واقف اور منزل سے شناسا ہے، اُس پر بھروسہ کیجیے، اپنے آپ کو اُس کے حوالے کر دیجیے، آپ پر کوئی زد نہیں پڑے گی اور اس تسلیم و رضا سے آپ کی زندگی سرور، مطمئن اور سرمدی بن جائے گی۔

مارکس ایلیس کی یہ صدا کتنی زور افزا ہے :

”اے رب! جو کچھ تجھے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تیرے ہر عمل میں مجھے بہتری نظر آتی ہے۔ تو جس چیز کے لیے جو وقت مقرر کرے وہ بالکل درست ہے۔ تیرے طمانچے مجھے ماں کی تھپک معلوم ہوتے ہیں۔ تمام اشیاء کا وجود تجھی سے ہے۔ تو ہی سب کا مبدأ و منتهما ہے۔

اے رب!

یہ حسین کائنات تیری بستی ہے!

وجد و کیف

انسانی دماغ پر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ کیفیت کی ایک قسم وہ ہے جو اچھا نغمہ سن کر پیدا ہوتی ہے۔ ایک وہ جو عمدہ شعر سے طاری ہوتی ہے، ایک وہ جو مشاہدہ جمال و تماشائے حسن سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ جو ذکرِ الہی سے جنم لیتی ہے۔ اس کیفیت کا رنگ ہی وجدِ گانہ ہے۔ یہ تمام دیگر کیفیات سے عمیق اور دیر پا ہوتی ہے۔ ذکرِ الہی بظاہر اسمائے الہی کی تکرار ہے لیکن درحقیقت یہ روح کا سفر ہے، منبعِ نور و قوت کی طرف۔ یہی وہ سفر ہے جو روح میں بالیدگی و وسعت پیدا کرتا ہے۔ روح میں یقین و ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور کائنات کے جسم میں ایک روحِ عظیم رواں دواں نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے ان بلند و پست سلسلوں اور ستاروں کی بکھری ہوئی محفل میں چشمِ وجدان ایک ایسا رشتہ وحدت دیکھ لیتی ہے جو زمان و مکان کی تمام تفریقات کو مٹا دیتا ہے۔ اس وجدان کے مقابلے میں عقل ایک نہایت ادنیٰ اور سطحی چیز ہے۔

فرانسس تھا مپسن کیا خوب فرماتے ہیں :

”مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک روحانی عالم بھی موجود ہے۔ جس طرح نفس میں ایک پست سطح ہوتی ہے، جسے تحتِ اشور کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بلند تر سطح بھی ہے جو فلسفہ و خرد کے اور اک سے باہر ہے اور جسے روحانی عالم کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ ہماری روح کی طاقت کا سرچشمہ یہی عالم ہے اور اسی بلند سطح پر پہنچ کر ہمیں اپنی غیر معمولی طاقتوں کا احساس اور اپنے لافانی ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔“

پروفیسر ولیم جیمز کیا پتے کی بات کہتے ہیں :

”میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے جس کی سرحدیں اس مادی دنیا سے ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے بلند مقاصد و تحریکات وہیں سے آتی ہیں۔ ہماری زندگی اسی سے متاثر ہوتی ہے اور یہ تاثر ہمارے اعمال و افکار میں عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ مذاہب اس فوق الغیبت سرچشمہ قوت کو خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آسمانوں میں کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے، جو ہمارے شخصی معاملات سے بے نیاز ہے تو وہ بے کار محض ہے اور ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔“

تصریحات بالا کا ما حاصل یہ ہے کہ خدا سے رابطہ قائم کرنے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کے بعد دل میں آسمانی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی غیر معمولی طاقتوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ بہارستان کائنات کی ہر روش پر کسی کے لطیف قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ کثرت میں وحدت نظر آنے لگتی ہے اور کچھ خفیبہ طاقتیں ہمارے پاکیزہ ارادوں کی تکمیل میں ہماری معاون بن جاتی ہیں۔ عقل شاید کسی منزل پر بھی میری تائید نہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عقل وارداتِ دل سے نا آشنا ہے تو رازِ زندگی کو قطعاً نہیں پاسکتی۔ بقول اقبال :

یہ عقل جو مہ و پروں کا کھیلتی ہے شکار
شریکِ شورشِ پنہاں نہیں، تو کچھ بھی نہیں

یہ زندگی — وہ زندگی

(چٹان - ۲۵ جنوری ۱۹۶۰ء)

وہ زندگی

قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان کی زندگیاں دو ہیں۔ ایک یہ جو محض عارضی و فانی ہے اور دوسری وہ جو بعد از موت شروع ہوگی اور جس کا کوئی انجام نہیں۔ ہر زمانے میں انسانوں کا ایک طبقہ اس زندگی کا منکر رہا ہے۔ خود مسلمانوں میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو جنت و جہنم کے افسانوں کو ڈھکوسلا سمجھتے اور اسی زندگی کو سب کچھ قرار دیتے ہیں۔ اُس زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا اور جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے ہمارا سلسلہ نامہ و پیام قائم نہیں۔ پس یہ مسئلہ یا تو ان انبیاء سے پوچھا جاسکتا ہے جن کا تعلق براہ راست اللہ سے قائم تھا، یا ان اولیاء سے جن کی چشم و جہان عالم شہود کی سرحدوں سے پرے بھی دیکھ سکتی تھی اور یا ان اربابِ علم سے جن کی زندگیاں ہی شہود و غیب کی چھان بین میں بسر ہوئیں۔

انبیاء و اولیاء کے اقوال یہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ تاریخین کی اکثریت اسلام سے تعلق رکھتی ہے، البتہ موجودہ حکماء کے چند اقوال پیش کرنا غیر مناسب نہیں۔ اُر تھرفنڈے، گلاسکو کی ایک سوسائٹی سائیکل ریسرچ (روح کے متعلق تحقیقات) کا وائس پریزیڈنٹ تھا، یہ اپنی کتاب "On the Edge of the Etheric."

کے صفوں پر لکھتا ہے :

We are spirits clothed in physical bodies and death only means a separation of this spirit from the physical covering. The etheric body (spirit) is the real and enduring body.

ترجمہ : ہم دراصل خاکی اجسام میں پھٹی ہوئی ارواح ہیں۔ موت ہمیں اس مادی غلات یعنی جسم سے الگ کر دے گی۔ یہ جسم لطیف (رُوح) ہی حقیقی اور مستقل چیز ہے۔

ایک اور حکیم ڈاکٹر الکسیس alexis کہتا ہے :

Man overflows and is greater than the organism which he inhabits.

(Invisible Helpers, p. 70)

ترجمہ : شرابِ زندگی جامِ خاکی کے ظرف سے زیادہ ہے اور اسی لیے باہر چھلک رہی ہے۔

میرے پاس ایسے اقوال کا ایک انبار موجود ہے۔ مغرب کے بیشتر ریو فیسر، سائنس دان اور فلاسفر اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ حقیقی انسان جسم کے اندر رہتا ہے اور وہ غیر فانی ہے۔

جسمِ خاکی

جسمِ خاکی کی عمر اوسطاً ساٹھ ستر برس سے زیادہ نہیں ہوتی اور جسمِ لطیف اُبدی و سرمدی ہے۔ دونوں اجسام کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ جسمِ خاکی کی زندگی غذا سے وابستہ ہے، اور جسمِ لطیف کی تسلیم و عبادت سے۔ غذا کے بغیر جسمِ خاکی مَر جاتا ہے، اور نیکی و طاعت کے بغیر جسمِ لطیف۔ حیرت ہے کہ انسان اس چند سالہ زندگی کے تقاضوں کو تو ہر طریقے سے پورا کرتا ہے، کہیں محنت سے، کہیں ٹوٹ مار سے، کہیں انصاف بیچ کر، اور کہیں ایمان دے کر، لیکن داخلی انسان کی خیر تک نہیں پوچھتا۔

منصوبہ بندی

اپنے ارد گرد نظر ڈالیے۔ یہ بازاروں میں چہل پہل، دفتروں میں ہا ہمی، ٹانگوں، سائیکلوں اور موٹروں کی دوڑ بھاگ، کسان کا ہل، مزدور کا کدال، منشی کا قلم، طالبِ علم کی کتاب، یہ سب کیا ہیں؟ جسمانی ضروریات ہم پہنچانے کے وسائل، دولت فراہم کرنے کے لیے ہر انسان کا قدم اس تیزی سے اٹھ رہا ہے، گویا کتے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس راہ میں نہ وہ کسی رکاوٹ کی پروا کرتا ہے اور نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا ہے۔ آج کراچی میں ہے تو کل لنڈن اور پریسوں و اسٹنگٹن میں۔ سفر عینِ راحت اور کلفت عینِ مسرت۔ اگر کسی چیز میں دو سال بعد چار آنے کا فائدہ دیکھے تو اسے آج خرید کر گوداموں میں بھر لیتا ہے۔ اگر دس سال بعد مالٹوں کی فروخت سے اسے دو چار سو روپے وصول ہو سکتے ہوں تو ان کے پودے آج لگا کر دس سال تک انھیں کھا د اور پانی دیتا ہے۔ جس بچے نے سولہ برس بعد ایم۔ اے بن کر نوکری کرنا ہو، اسے سولہ سال تک درس لکھوں میں بھیجتا اور اس کے مصارف

برداشت کرتا ہے۔ عارضی جسم کی عارضی ضروریات کے لیے تو ہماری دورِ دھوپ کا یہ عالم ہے۔ لیکن جس جسم نے ان گنت صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ اس کی پرواہی نہیں کی جاتی۔ آخر منصوبہ بندی کی یہ کون سی قسم ہے؟ کیا شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں سے روح کی نشوونما کے لیے آپ ایک گھنٹہ بھی نہیں نکال سکے۔ کیا روح کی زندگی سے آپ کو اتنی چڑ ہے؟ کیا آپ کو جنت کی بہاروں سے اتنی نفرت ہے؟

نیک و بدی

دنیوی منصوبہ بندی کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ صحیح تجویز اور جسمانی صحت، تجاویز غلط یا خام ہوں تو نتائج کبھی صحیح نہیں نکل سکتے۔ جسمانی صحت جو اب مے جائے تو انسان چارپائی کا بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ تجاویز عالم بالا سے آتی ہیں اور وہاں دو قسم کی طاقتیں رہتی ہیں۔

نیک یعنی ملائکہ

اور

بد یعنی شیطان

یہ دونوں طاقتیں دماغ میں مسلسل تجاویز ڈالتی رہتی ہیں۔ جب کسی انسان کا تعلق ملائکہ سے کٹ جائے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ہر تجویز کا انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ ایسا آدمی ایسی بس پر سوار ہوتا ہے جس نے اگے چل کر کسی کھڈ میں گرنا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کو ایسے حوادث سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ ملائکہ ان کے دماغ میں صحیح تجاویز ڈالتے ہیں :

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ

خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - (رعد : ۱۱)

ترجمہ: ہم نے انسان کے اگے اور پیچھے محافظ مقرر کر رکھے ہیں جو اسے ہمارا اشارہ پاکر ہر مصیبت سے بچاتے ہیں۔

اور گنہگار سے یہ محافظ چھین لیے جاتے ہیں۔

ساختہ

یادری لیڈ بیٹر یورپ کے بہت بڑے صوفیا میں سے تھے۔ ان کی روحانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک وقت لندن اور جاپان میں ہوتے تھے اور تیسری آنکھ سے جسم لطیف کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کے جسم لطیف کو دیکھا تو وہ ناسوروں سے جبراً سوا نظر آیا۔ اسے پاس بلا کر اس کے جسم خاکی کا معائنہ کیا تو وہاں بھی تین ناسور نظر آئے۔ میں نے اسے اپنے پاس دکھ لیا۔ ہر روز اس سے عبادت اور زکوٰۃ میں کی تلاوت کراتا تھا۔ اندازاً دو ماہ کے بعد اسے مکمل شفا ہو گئی، میں نے اس کے جسم لطیف پر نظر ڈالی تو وہ بھی صحت پا چکا تھا۔ اس واقعہ اور بعد کے لاقعدا و تجربات سے لیڈ بیٹر اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بیماری پہلے جسم لطیف کو لگتی اور وہاں سے جسم خاکی میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ امراض گناہ (بدزبانی، بدکاری، بداندیشی وغیرہ) سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے الہیہ اور آیات میں یہ طاقت موجود ہے کہ گناہ کے اثرات کو زائل کر دیں، اس لیے اگر کوئی شخص گناہوں کی وجہ سے مبتلا ہے تو وہ تین کام کرے :

اول : گناہ سے توبہ

دوم : عبادت، درود، تلاوت

سوم : زبان، قلم، ہاتھ اور مال سے انسانی خدمت

مرض لازماً دور ہو جائے گا۔

موجودہ صوفیائے مغرب سا لہا سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جسم لطیف

ایک سانچہ ہے جس میں جسم خاکی ڈھلتا ہے۔ اگر سانچہ ٹیڑھا یا بد نما ہو تو دھلی ہوئی چیز کا بد نما ہونا یقینی ہے۔ گناہ سے جسم لطیف بد نما اور طاعت و عبادت سے حسین و دلکش بن جاتا ہے۔ بدکاروں کے اجسام لطیف مرجھا جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے چہروں پر خشکی، بوسمت اور نحوست ناچنے لگتی ہے۔ آپ روزانہ ایسے چہرے دیکھتے ہوں گے، جن کی ہڈیاں ٹیڑھی، تناسب مفقود، رونق کم اور بحیثیت مجموعی بد نما و نفرت انگیز امریکہ کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے :

The mind is the natural Protector of the body. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the soul which reproduces them in the body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life... On the other hand love, goodwill, benevolence and kindness tend to stimulate healthy, purifying and life-giving flow of bodily secretions which counteract the diseases-giving effects of the vices. (In Tune with the Infinite—by R. W. Trine, p. 39).

ترجمہ : دماغ جسم کا فطری محافظ ہے۔ گناہ کسی قسم کا بھی ہو، جسم لطیف (روح) میں مختلف امراض پیدا کرتا ہے اور وہاں سے یہ بیماریاں جسم میں منتقل ہو جاتی

ہیں۔ غصہ سے متوک میں ایسی کیمیائی تبدیلی آتی ہے کہ وہ خطرناک زہر میں بدل جاتی ہے۔ دوسری طرف محبت نیک دل، فیاضی اور مہربانی سے جسم میں ایسی رطوبتیں پیدا جتنی ہیں جو گناہ کے امراض افزا اثرات کو دُور کر دیتی ہیں۔

حضرت مسیح اور مریض

آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام زبردست روحانی طاقت کے مالک تھے۔ آپ مادری زاوا اندھوں، بہروں اور برسوں کے کورٹھیوں اور فالج زدہ انسانوں کو صرف چھو کر اچھا کر دیتے تھے۔ جب کوئی مریض آپ کے پاس جاتا تو پوچھتے :

Do you believe?

ترجمہ : کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟

اور پھر اچھا کرنے کے بعد ہدایت دیتے :

go and sin no more

ترجمہ : جاؤ اور آئندہ گناہ نہ کرو۔

آپ کا ایک اور ارشاد ہے :

My words are life to them that find them

and health to all their flesh.

ترجمہ : میرا کلام ماننے والوں کے لیے زندگی اور ان کے اجسام کے لیے صحت ہے۔

یورپ کے ایک فلاسفر کا قول ہے :

Suffering is designed to continue so long as

sin continues. The moment the violation ceases, the cause of suffering is gone.

ترجمہ : دکھ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ گناہ باقی رہے۔ گناہ چھوڑتے ہی دکھ دُور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دکھ کا سبب باقی نہیں رہتا۔

کائنات سے ہم آہنگی

کائنات پر ذرا نظر ڈالیے، آپ کو ہر چیز یکساں تسلیم نظر آئے گی۔ کر ڈوں آفتاب و ماہتاب نہایت باقاعدگی سے اُن راہوں پر چل رہے ہیں جو اُٹنے ان کے لیے تجویز کی ہیں۔ پھولوں کے قافلے معین اوقات پر آ جا رہے ہیں۔ نخل ازل سے شہد بنا رہا ہے اور پانی ابتدا سے نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ کائنات کا یہ حسن تسلیم کے دم سے قائم ہے۔ اگر آج یہ تیار سے باغی ہو جائیں تو فضاؤں میں آگ بھڑک اُٹھے، اور کوئی چیز باقی نہ رہے۔

اس کائنات میں صرف ایک مخلوق ایسی ہے جسے یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اُٹھ کر مجوزہ راہ پر چل کر حلیل بنے، یا اسے چھوڑ کر خوار و ذلیل ہو جائے۔ کائنات کی ہر چیز جادہ تسلیم پر طوعاً و کرہاً رواں دواں ہے۔ انسان بھی جب اس راہ پر چل پڑتا ہے تو وہ قافلہ موجودات کا ہم قدم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کوہساروں کا جلال سمندروں کی ہیبت اور بہاروں کا جمال پیدا ہو جاتا ہے۔

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ مِنْ اِنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ
اَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ (۴۵ : ۱۳۱)

ترجمہ: "طلوعِ آفتاب سے پہلے، غروب کے بعد، دورانِ شب اور دن کے دونوں
کن روں پر اللہ کو یاد کیا کرو، تاکہ تمہیں مسرت حاصل ہو۔"

وَمَا أَوْتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (۱۶: ۳۰)

ترجمہ: "یہ مال و اسبابِ متاع و زینتِ دنیا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس
ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔"

وَإِنَّ الْأَخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ - (۲۹: ۶۴)

ترجمہ: "اگلی زندگی ہی اصلی زندگی ہے۔"

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مَّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ -

ترجمہ: "تمہاری ہر مصیبت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔"

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا - (اعراف: ۱۸۰)

ترجمہ: "اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اسے اپنی ناموں سے بلاؤ۔"

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ
يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (۲۸: ۶۷)

ترجمہ: "ایک تائب ایماندار اور صالح العمل انسان کامیاب رہے گا۔"

.... لَا يَأْتِ الْاُولَى الْاَلْبَابِ الْكٰذِبِيْنَ يَكْفُرُوْنَ اللّٰهُ
قِيَامًا وَّ تَعْوُدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ (۳: ۱۶۰-۱۹۱)

ترجمہ: "..... میں اہلِ دانش کے لیے آیات ہیں اور اہلِ دانش وہ ہیں جو

اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے یاد کرتے ہیں....."

گناہ کی صورتیں

الہامی صحائف سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ مندرجہ ذیل اشکال میں نمودار ہوتا ہے :

- ۱- مرض
- ۲- غم، بے چینی، حوادث
- ۳- افلاس
- ۴- ناکامی
- ۵- ذلت و رسوائی
- ۶- بے رونق، یبوست زدہ اور بگڑا ہوا چہرہ
- ۷- نفرت انگیز پرسنٹی
- ۸- اقربا و احباب سے بگاڑ
- ۹- غلط تجاویز و غلط اقدامات
- ۱۰- ملائکہ کی امداد سے محرومی

اور

- ۱۱- بالآخر جہنم

نیکی کی صورتیں

نیکی مندرجہ ذیل صورتیں اختیار کرتی ہے :

- ۱- اطمینانِ قلب
- ۲- صحت
- ۳- فراخیِ رزق

- ۴۔ ہر اقدام میں کامیابی
- ۵۔ معاشرہ میں سچی عزت
- ۶۔ احباب و اقارب سے پیار
- ۷۔ عالم بالا سے صحیح تجاویز کا ارتقا
- ۸۔ ملائکہ کی امداد
- ۹۔ دل کش اور دل نواز شخصیت
- ۱۰۔ ہر جائز و عاقبول

اور

۱۱۔ موت کے بعد انبیاء و اولیاء اور فلاسفہ و حکماء کی رفاقت
 اب خود ہی فیصلہ کیجیے کہ آپ نے کیا لینا اور کدھر جانا ہے۔
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ط (۷: ۲۹)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لانے کے بعد پاکیزہ، نیک اور عمدہ کام کریں گے ہم ان کے

دُکھ یقیناً دور کر دیں گے اور انہیں بہترین اجر دیں گے۔

یہ ہے اللہ کا وعدہ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا:

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے

جلال و جمال

(”چٹان“ ۲۲ - فروری ۱۹۶۰ء)

پچھلے دنوں ”چٹان“ میں میرے دو مضامین شائع ہوئے تھے :
”میری زندگی کا ایک عظیم واقعہ“

اور

”یہ زندگی — وہ زندگی —“

اس پر ملک کی مختلف اطراف سے مجھے بڑی تعداد میں خطوط موصول ہوئے۔ ان میں سے تین خط ایسے ہیں جن کا موضوع یہ ہے :

”اشد کی شان، جو برق سیف و سنان کی طوت و عورت دیا کرتا تھا، وہ
آج عجیب، فلاطونی اور مردہ تصوف کی تبلیغ کر رہا ہے۔ قوم کو گوسفند بنا رہا
ہے اور ملت کو اوراد و وظائف کی انیون کھلا رہا ہے.....“

اور اس سلسلے میں بعض حضرات نے اقبال کے چند اشعار..... خاک کی آغوش میں تسبیح و
مناجات وغیرہ بھی درج فرمائے۔

جلال اور جمال

سوگزارش یہ ہے کہ قرآن اپنے پیروؤں میں دو صفات پیدا کرنا چاہتا ہے۔

جلال اور جمال۔

جلال نام ہے علمی بلندی اور ایسی مہیب عسکری قوت کا، کہ ہمارا نام سن کر مہینوں کی

سافت پر ہمارے اعدا لڑنے لگیں۔ یہ مقام حضور صلیم کو حاصل تھا۔
اُپ کا ارشاد ہے :

لَقِيْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ - (حدیث)
ترجمہ : ایک مہینے کی سافت پر رہنے والا دشمن بھی میری ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے۔
اور قرآن میں درج ہے :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ
رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ -

(الانفال : ۶۰)

ترجمہ : تم قوت و ہیبت کے وہ وسائل فراہم کرو، تمہارے تقاضوں پر گھوڑے
اسی شاخے سے بندھے ہوں کہ خدا و اسلام کے دشمن تمہارا نام سن کر غش کھا
جائیں۔

یہ قوت و ہیبت، فلاں تیل، کوئلہ، نیزا تھا اور تنظیم میں نہیں ہے۔ قوت کے یہ وسائل
فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔

رہا جمال۔ تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ بعض دل ایسے ہرتے ہیں، جن میں لالچ، بغض،
بخل، نفرت، خود غرضی اور ہوس کی ظلمتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی تمام دُور و صوب
چند نسبت اغراض کے لیے ہوتی ہے اور بس۔

دوسری طرف کچھ ایسے سینے بھی ہیں جن میں محبت، فیاضی، پاکیزگی اور گداز کی شعیں جل
رہی ہوتی ہیں۔ ان کی جبینوں نے عبادت کا نور نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مشیت ایزدی کے
سانچے میں ڈھل کر جاوہر تسلیم درخشاں پر کچھ اس انداز سے رواں ہرتے ہیں :

يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - (حدید : ۱۷)

ترجمہ : ان کے سامنے اسرار نور دھنساں ہوتی ہیں۔

قرآن اسی نور کی طرف جلاتا ہے :

كِتَابٌ أُنزِلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ (ابراہیم : ۱)

ترجمہ : اے رسول ! ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم لوگوں کو
اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ - (بقرہ : ۲۵۷)

ترجمہ : اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف
جاتا ہے۔

مسلم وغیر مسلم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ غیر مسلم کی نظر صرف مادی دنیا پر ہوتی ہے۔ یہ
دنیا ئے دل سے ناواقف، لذت نیا زوگلاز سے نا آشنا اور دوام حیات کا منکر ہوتا ہے۔
(کچھ مستثنیات بھی ہیں)۔ لیکن ایک مسلم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ
زندگی اگلی لامتناہی زندگی کی ایک چھوٹی سی کسر ہے۔ اس کی نظر دونوں زندگیوں پر ہوتی ہے۔
یہ مادی زندگی کو نشان سے گزارنے کے لیے قوت و ہیبت کے وسائل فراہم کرتا ہے اور اگلی
زندگی میں چمک پیدا کرنے کے لیے سینے میں گلاز و محبت کی قدلیں جلاتا ہے۔ یہ نہ تو مادی ہے
اور نہ بالکل روحانی، بلکہ ان دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ روح و جسم ہر دو کے تقاضوں
کو مانتا ہے۔ اس کے ہاں اصل چیز داخلی انسان یعنی روح ہے اور یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا
۔ روح کو چوٹ لگے۔

ذکر خدا

پادری لیڈ بیٹر اپنی کتاب "Masters and the Path." کے صفحہ نمبر ۳۰

پر لکھتے ہیں :

ہمارا ہر لفظ اثیر میں ایک خاص شکل (پھول، موتی، پتھر، انگڑو، سانپ، پھوڑا وغیرہ) اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً لفظ "نفرت" سے ایک ایسی خوف ناک اور مکروہ صورت تیار ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ چیز دیکھ لی اور اس کے بعد اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ بعض الفاظ سے اثیر میں نہایت حسین اشیا تیار ہوتی ہیں اور ایسے الفاظ کی تکرار (درد) مفید ہے۔ مرن خیال سے بھی اثیر میں یہ صورت تعمیر ہوتی ہیں۔

اگر اللہ نے کم از کم کئی سو مرتبہ قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ذُكِّرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا
كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرًا وَّاَصِيْلًا

(اجواب ۲۱ - ۲۲)

ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد رکھو اور صبح و شام اس کی حمد و ثنا کے گیت گادو۔

تسبیح

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

ترجمہ : ذکر خدا بہت بڑی چیز ہے۔

تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمارا کفر اللہ سے نہ اس کا تخت چھین سکتا ہے نہ تاروں کی شمعیں بجھا سکتا ہے اور نہ حیات و نور کی مولیٰ کو روک سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اس سے ہم میں جلال، لچک اور لطافت پیدا ہوتی ہے۔ دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ بہتی میں جاؤ بیٹھ آتی ہے اور وہ ذات برتر ہماری دوست، مددگار و کیل، کفیل اور محافظ بن جاتی ہے۔

آپ کو یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اثیر میں رہنا ہوگا۔ کیا آپ نہیں چاہتے

کہ وہاں آپ کو رہنے کے لیے محل، سیر کے لیے گلشن، کھانے کے لیے شہد و شکر اور پینے کے لیے آب حیات ملے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تمام ایشیا پاکیزہ اقوال و اعمال ہی سے تیار ہو سکتے ہیں۔

الفاظ کی طاقت

ہر لفظ توانائی کا ایک خزانہ ہے۔ ہندو صیری رات میں کسی مظلوم کی پکار سزا دیوں دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ایک بیمار کی کراہ روج کو چیر کر نکل جاتی ہے۔ کسی آتش بیان کی تقریر اور نگ جانا بنائی کو اُلٹ سکتی ہے۔

یورپ کے ایک غیب میں نے حروفِ تہجی کو تیسری آنکھ سے دیکھا، تو اسے مختلف حروف سے مختلف رنگ کی شعاعیں نکلتی دکھائی دیں اور جب الہامی صحائف کے حروف کو دیکھا تو ان شعاعوں کا دائرہ وسیع تر پایا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ الہامی الفاظ توانائی کے زبردست یونٹ (highly energised.) ہیں جن سے جسم خاکی کے امراض تک کو دور کیا جاسکتا ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں بیماری اور دکھ (غم، مرض، افلاس وغیرہ) دونوں کو سیتئہ کہتے ہیں، جمع ہے سیتئات۔ قرآن میں اس معنوں کی سینکڑوں آیات موجود ہیں کہ جب کوئی آدمی راہِ راست پر آجاتا ہے تو ہم اس کی سیتئات (دکھ، غم، مرض وغیرہ) دور کر دیتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ - (۲۹: ۷)

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے کے بعد پاکیزہ اعمال میں جاتے ہیں ہم ان کے تمام دکھ دور کر دیتے ہیں۔“

پاکیزہ اعمال میں ذکرِ الہی کو بڑا مقام حاصل ہے، اور ذکر کیا ہے، چیز طاقت سے

بیریز الفاظ و اسماء کی تکرار۔

لفظ کی طاقت کا اس سے بہتر مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے کہا :

”ہو جاؤ“ !

اور کائنات فوراً سامنے آگئی۔

By the word of Lord were the heavens
made.

ترجمہ : یہ آسمان خدا کے ایک لفظ سے تعمیر ہوئے تھے۔

God said, Let there be light and there was
light.

ترجمہ : خدا نے کہا ”اجالا ہو جائے“ اور اجالا ہو گیا۔

بائبل میں حضرت مسیح کا ارشاد ہے :

My words are life to them that find them
and health to all their flesh.

ترجمہ : میرے الفاظ میرے ماننے والوں کے لیے زندگی اور ان کے اجسام کے لیے
صحت ہیں۔

جمال اور اقبال

اقبال کے متعلق یہ تصور کہ وہ تبیغ و مناجات کا مخالف تھا غلط ہے، وہ بے شک
اس تصوف کا دشمن تھا جو ترک دنیا کا سبق دے، لیکن اس تصوف کو جو نیاز و ذکر کا
مترادف ہے اپنا مسلک سمجھتا تھا۔

عشق مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی سوزِ رومی اور کبھی ذوالفقارِ حیدری کی صورت میں وہ جمال ہے اور یہ جلال ہے۔

کبھی تنہائی کوہ و دمنِ عشق
کبھی سوز و سرور و انجمنِ عشق

کبھی سرمایۂ محراب و منبر
کبھی مولا علیؑ خیرِ ممکنِ عشق
فقر و سلطنت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عکس
یہ سپہ کی تیغ بازی وہ نگہ کی تیغ بازی
رومی و عطار کی عظمت کا راز کیا تھا؟

علم؟

ہرگز نہیں!

آج علم کی حدود چاند تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آج لوگ ہوا میں اڑ رہے۔ آج انسان
نے مہیب سمندروں اور نیلیگوں فضاؤں کو روند کر رکھ دیا ہے، لیکن ماری کائنات میں
کوئی رومی، کوئی جنید اور کوئی عطار نظر نہیں آتا ہے

کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں

ایک بھی صاحبِ سرور نہیں

سرور اُسے کہاں سے؟

یہ چیز پیدا ہوتی ہے ناکہ نیم شب کے نیاز، خلوت کے گداز، دیدہ ترکیبے خواہیوں
اور دل کی پوشیدہ بے تابوں سے، اور آج کے اہل علم ان لذتوں سے نا آشنا ہیں۔
یہ درست کہ بہاروں میں بڑی مستی ہے۔ جھومتی ہوئی گھٹاؤں، طلوع و غروب
آفتاب اور کوہساروں میں آبشاروں کا ترنم از بس وجداً اور ہے لیکن جو مستی ذکر و فکر سے

ماصل ہوتی ہے۔ اس میں اس قدر وسعت و گہرائی ہے کہ اس کے سامنے کائنات کی تمام
 لذتیں بیچ نظر آتی ہیں۔ جب انسان حقیقاً ربِ عظیم کے تصور میں کھرجاتا ہے تو یوں محسوس
 ہوتا ہے کہ قطرہ سمند میں جذب ہو کر بے کراں بن رہا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ
 روح بلند ہو رہی ہے اور محدود زمان و مکان سے ابھر کر مودر جا رہی ہے۔ روح کی بالیدگی
 وسعت، حرکت اور اس کا سفر، ذکر کی بدولت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس گداز کو
 پالیں کہ ابنِ آدم کا جمال یہی ہے سے

حدیثِ دل کسی درویش بے گاہ سے پوچھ
 خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ

یورپ کے مشہور فاضل ایمرسن کا قول ہے :

” اللہ کے دائرے میں آتے ہی انسانی ہستی میں جسے پناہ و وسعت و پہنچائی
 آجاتی ہے۔“

مغرب کے ایک فلسفی آر۔ ڈبلیو۔ ٹرائن کہتے ہیں :

Open your heart and mind to the Divine
 inflow, put yourself in the receptive attitude,
 then you will feel a quiet, peaceful, illumining
 power that will harmonize your soul and body.
 Carry this realization with you, live in it
 working, walking, sleeping and thinking. The
 spirit of infinite Love will guide, protect and
 lead you. This is a new birth.

(In Tune with the Infinite, p. 210)

ترجمہ : دل و دماغ کے دروازے کھول دو۔ خدائی فیوض کو اندر آنے دو۔ اس سے بھیک مانگنے اور بھینے کا اعزاز اختیار کرو۔ اس کے بعد تمہیں ایک خاموش، پرسکون اور نورانی طاقت کا احساس ہوگا۔ یہ طاقت تمہارے جسم و روح کو ہم آہنگ بنا دے گی۔ اسی احساس کو مانتے رکھو، اور کلام کو تہ، چلچلے، جاگتے، سوتے اور سوچتے اسی سے فیض حاصل کرو۔ مجسم محبت (خدا کی روح) بھاری حفاظت و رہنمائی کرے گی، اور یہ ہوگا ایک نیا جنم۔“

نورِ عبادت

رات کو کسی مکان کے روشن دافن پر نظر ڈالیے، روشنی شیشوں سے چھن چھن کر باہر آرہی ہوگی۔ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ آفتاب و ماہتاب ایرانِ اُتُوبیت کے روشن دان نہ ہوں؟

قرآنِ حکیم کچھ اسی طرح کی بات کہتا ہے :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ
كَبشُكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّنَ الْمِصْبَاحِ فِي
زَيْجَاتٍ (نور : ۳۵)

ترجمہ : ”اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ نور اس چراغ کی طرح ہے جو

کسی چراغ دان میں جل رہا ہو“ اور اس کے گرد شیشے ہو.....“

اللہ کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا لیکن اس چراغ کا نور ہر روزن سے نکل کر دنیا کو منور کر رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں سمجھا تو انسان کا روشن دان اس کا چہرہ ہے۔ جب اللہ دل میں گھر بنا لیتا ہے تو اس کا نور اسی روشن دان سے چھن چھن کر باہر نکلتا ہے، اور اگر دل میں اللہ کی جگہ شیطان بس جائے تو چہرے سے خشونت، بیہوشی، نحوست اور

آنکھوں سے شیطنت ٹپکنے لگتی ہے۔ انسانی چہروں پر نگاہ ڈالیے، سو میں سے پہچانوں سے ایسے ہیں جن کے خدو خال بگڑ چکے ہیں، پیشانیاں پھکی ہوئیں، ہڈیاں ٹیڑھی، تناسب مفقود، آنکھیں بے نور اور چمک غائب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کے چراغ بج چکے ہیں، اور اسی لیے ان کے روشنی دان "تاریک" ہیں۔

شاید کوئی یہ کہے کہ

بے نور چہروں کا سبب افلاس ہے۔

یہ بات نہیں!

افلاس خدائی نور کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ ہمارے حضور پر نور مسلم پر سات سات دن کے فاقے آتے تھے۔ صحابہ کرام کی اکثریت فاقے پہ فاقے کاٹی تھی، اور کچھ ملتا بھی تھا۔ ہ کی روٹی یا کھجوریں۔ بر ایں ہمہ چہروں کے نور کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی

پڑا۔

سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشْرِ
السُّجُودِ ط

(۲۸ : ۲۹)

ترجمہ : "سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی

چمک پائی جاتی ہے۔"

تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّمَاهُمْ

ترجمہ : "تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔"

اور بدکاروں کی علامت بھی یہی بتائی گئی ہے :

يُعْرِفُ السُّجْرِمُونَ بِسَيِّمَاهُمْ - (رحمن)

ترجمہ : "سیہ کار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔"

ماحصل

ماحصل یہ کہ عبادت سے دل روشن ہو جاتا ہے اور چہرہ منور۔
 ستاروں کی بکھری ہوئی محفل اور پہاڑوں کی بلند و پست چوٹیوں میں ایک
 رشتہ وحدت نظر آنے لگتا ہے۔ داخلی انسان میں توانائی آ جاتی ہے۔ کائنات کی معنی
 طاقتیں معاون بن جاتی ہیں، اور اس طرح ہماری شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔
 اگر ہو ذوق تو فرصت میں پڑھو زیورِ عجم
 فغانِ نیم شبی بے نوائے راز نہیں

میری زندگی کا ایک عظیم واقعہ

(چٹان ۲ - جنوری ۱۹۶۰ء)

میری ولادت ۲۶ - اکتوبر ۱۹۰۱ء کو ہوئی تھی۔ پیدائش سے ۱۹۲۴ء تک لاہور مصائب و مواعج سے دوچار رہا۔ ۱۹۰۷ء سے ۱۹۱۹ء تک مساجد و مکاتب میں گھومتا رہا۔ کئی کئی مہینے ایسے آتے تھے کہ حبیب میں ایک پیسہ تک نہیں ہوتا تھا اور اگر کہیں سے کوئی آنہ دینی مل بھی جاتی، تو اسے سنبھالنے کے لیے حبیب نہیں ہوتی تھی۔ ۱۹۱۹ء میں منشی فاضل کرنے کے بعد ایک سکول میں ماسٹر لگ گیا۔ میٹرک، ایف اے اور بی اے (پرائیویٹ) پاس کرنے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں ایم اے عربی کے لیے جاوا دخل ہوا۔ ۱۹۳۱ء میں عربی اور ۱۹۳۲ء میں فارسی کا ایم اے کیا۔ اس کے بعد ۱۹۳۰ء میں ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ ۱۹۳۳ء سے کالجوں میں کام کرنے لگا۔ ان تمام علمی فتوحات کے باوجود دنیوی معاملات میں یہ حالت تھی کہ امراض کا ہجوم، افسردہ ناخوش، اجاب بے تعلق سے اور اتنا رعب کچھ بظن اور کچھ ناراض جہاں جاتا، دروازہ بند، ہر گوشش ناکام، ڈاکٹریٹ حاصل کرنے کے باوجود تنخواہ صرف ۱۲۰۰ روپے ماہانہ، کسی افسر سے ملنے جاتا، تو وہ دورے پر ہوتا، یا چھٹی پر، کمبل پور کو واپس آتا تو عموماً اسٹیشن کے قریب آنکھ لگ جاتی اور کسی اگلے اسٹیشن پر جا اترتا۔

پھر ؟

۱۹۴۳ء تک حالات اسی نہج پر چلتے رہے اور میں اس صورت حال سے اس قدر

گھبرا گیا کہ چارہ کار کے لیے نجومیوں اور جوتشیوں کی طرف رجوع کرنے لگا۔ جوتش کے ماہرین ہندوؤں میں ملتے تھے اور وہ لوگ کوئی ایسا مشرکانہ علاج تجویز کرتے تھے، مثلاً کہ کالے دنگ کے ماشن فلاں دیوی کے چرنوں میں پھینٹ چڑھاؤ۔ اگنی جلا کر اُس پر لوبان ڈالو وغیرہ کہ طبیعت اس طرف مائل ہی نہیں ہوتی تھی۔

ایک دن

یہ غالباً ۱۹۲۲ء کے اوائل کا ذکر ہے کہ میرے ماں ایک سفید ریش زاہد و عابد عالم تشریف لائے۔ مختلف مسائل پر باتیں ہوتی رہیں، جب سعادت و شقاوت کا مسئلہ چل پڑا تو میں نے اپنی رام کہانی سنا دی، وہ جھٹکنے لگے :

”کیا تمہاری ولادت سینچر کے دن ہوئی تھی ؟“

حساب لگا یا تو معلوم ہوا کہ ۲۶- اکتوبر ۱۹۲۱ء کو واقعی سینچر تھا۔

کننے لگے کہ :

”کائنات کی ہر چیز سے خواہ وہ زمینی ہو یا آسمانی، غیر مرنی نہیں نکل کر ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور یہ اثرات مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں کہیں غم، کہیں مسرت، کہیں مایوسی اور کہیں افسردگی کی۔ گرمیوں میں اودی اودی گھٹائیں کیفیت و انبساط پیدا کرتی ہیں، چاند کا جو بن دنیا کو سرد و سکون کا پیغام دیتا ہے، بہار میں پھولوں کے قافلے جنون وستی ہمراہ لاتے ہیں، چاندنی رات میں ہنسی کی لہے اواس بنا دیتی ہے۔ سانپ کو دیکھ کر خوف اور کیچھے کو دیکھ کر کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہی حال سیاروں کا ہے کہ ان کی خارج کردہ لہروں سے کائنات میں مختلف اثرات مترتب ہو رہے ہیں۔ شقاوت و سعادت کا سلسلہ بھی کسی حد تک ان لہروں سے

والباقی ہے۔ بعض ایسے حضرات ہو گزرے ہیں جن کی ولادت پر شمس و مشتری کا اتصال ایک ہی برج (مقام۔ راہ) میں ہو گیا تھا۔ وہ صاحب القرآن (دوسعدی تیاروں) کے اتصال (قرآن) والے کھلائے، اور انھوں نے زندگی میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ مغل شاہنشاہوں میں شاہجہاں کو 'صاحب قرآن' تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ امر لاکھوں افراد کے تجربے میں اچھا ہے کہ جب چاند گرہن کی حالت میں ہو، تو اس کی لہریں جنین (ماں کے رحم میں بیج) کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر اس حالت میں کوئی ماں نماز پڑھ رہی ہو اور التعمیات کی حالت میں ہو تو جنین کا پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ (اس موضوع پر ایک جرمن ڈاکٹر نے ایک کتاب بھی لکھی ہے) دنیا کے تمام جراثیموں نے عموماً وہ مفد تھے یا مسلم، یہودی تھے یا عیسائی، حضرت مسیح سے تین ہزار سال پہلے مصر بابل میں تھے یا دو ہزار سال بعد امریکہ و انگلینڈ میں، اس حقیقت کا بار بار اعادہ کیا ہے کہ ہفتہ سات دنوں کا ہوتا ہے اور ہر دن پر کسی خاص ستارے کی حکومت ہوتی ہے۔ ہفتے کو زحل، اتوار کو سورج اور سوموار کو چاند کا اثر غالب ہوتا ہے، دس علی ہذا۔ ان ستاروں میں سے زحل یا کیوان (جسے انگریزی میں سیٹرن کہتے ہیں) کو ہر دور کے جراثیمی منموں کہتے رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ سینچر کے لاڈ پیدا ہو تو بار بار بیماریاں اور حادثوں کا شکار ہوتا ہے، اور زندگی بھی قدم قدم پر اسے مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

علاج

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روحانی علوم میں بھی ماہر تھے۔ آپ نے ایسے

لوگوں کے لیے جنھیں فلکی اثرات نے بے دست و پا بنا رکھا ہو، ایک نہایت عمدہ نسخہ تجویز کیا ہے، اور وہ یہ ہے :

نام کے اعداد بحساب الجبر نکالیے۔

پھر اللہ کے ننانوے ناموں میں سے ایسے ناموں کا انتخاب کیجیے، جن کی میزان اعداد آپ کے اپنے نام کے اعداد کے برابر ہو۔ مثلاً

• نور محمد کے اعداد یہ ہیں

نور : ۲۵۶

محمد : ۹۲

میزان : ۳۴۸

دوسری طرف اللہ کا کوئی نام ایسا موجود نہیں جس کے اعداد کی میزان ۳۴۸ ہو، اس لیے دو یا زیادہ اسما کو جمع کرنا پڑے گا۔

اور وہ یہ ہیں :

۱۔ بصیر : ۳۰۲

۲۔ ولی : ۲۶

میزان : ۳۲۸

نور محمد کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد "یا بصیر یا ولی" کا ورد کرے۔ اس سے رفقہ رفقہ تمام نجس اثرات زائل ہو جائیں گے۔ تمام دروازے کھل جائیں گے۔ مصائب کا سلسلہ رک جائے گا۔ کوئی علم، پریشانی، حکم اور فاقہ نہیں رہے گا، اور دنیائے دل اطمینان سے بھر جائے گی۔

میرا تجربہ

میں نے اس نسخے کو خود آزمایا، لائق اور احباب کو دیا اور ہر جگہ اس کے اثرات

ایک جیسے مترتب ہوئے۔ یہ تمام لوگ خوش حال، مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ پیادہ یابی، مصیبتیں اور پریشانیوں ان کا پچھپا چھوڑ گئیں، ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول ہونے لگا، ان کے سینے جو کبھی اضطراب و بے چینی کا جہنم بنے ہوتے تھے، فردوسی اطمینان سے معمور ہو گئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی تمام جائز دعائیں غیر معمولی سرعت سے قبول ہونے لگیں۔ خود میری کیفیت یہ ہے کہ جب کسی جائز بات کے لیے، جس کا حصول میری مساعی کی حدود سے دراز ہو، اٹھ اٹھاتا ہوں تو اسباب و وسائل کا سلسلہ اس سرعت سے فراہم ہوتا ہے کہ میں رتبہ رحیم کی کرم فرمائشوں کو دیکھ کر حیرت میں کھو جاتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ جبین نیا ازین پر کہ کر "سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَلِيِّ" کا سلسلہ ورد کرتا رہوں۔

حضور صلعم اور یہ ورد

ایک روز نماز کے دوران خیال آیا کہ اگر یہ ورد اتنی بڑی چیز ہے تو حضور پر نور صلعم بھی کرتے ہوں گے۔ بعد از نماز حساب لگانے بیٹھا تو چند لمحات میں یہ مسئلہ حل ہو گیا، حضور (اور ہم بھی) مسجد سے میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَلِيِّ" کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ اس ورد میں "رَبِّي" کی "ی" زائد ہے، کیونکہ اللہ کا نام "رَبِّ" ہے "رَبِّي" نہیں۔ ان اسماء کے اعداد یہ ہیں:

سُبْحَانَ : ۱۲۱

رَبِّ : ۲۰۴

اَعْلَى : ۱۰۲

مِيزَان : ۴۲۵

محمد : ۹۲ ، رسول : ۲۹۶

اللہ : ۳۷ (بعض کے ہاں ۶۶ یا ۶۷) ، میزان ۴۲۵

اعمال کے اثرات

اچھے باپ سے اثرات پیدا کرنے والی لہریں صرف تاروں بہاروں اور فضاؤں ہی سے نہیں نکلتیں، بلکہ ہر آدمی سے یہ لہریں نکل کر ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ بعض آدمیوں کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور بعض کی صورت دیکھ کر چاروں تک روٹی ہضم نہیں ہوتی، اسی طرح اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں :

اول وہ جن کی پیدا کردہ لہریں سرمد و لذت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ہم ایک محتاج کو کچھ دے کر کسی داماندہ کی مدد کر کے اور کسی یتیم کے آنسو پونچھ کر ایک قسم کے مادرائی سرور میں ڈوب جاتے ہیں اور دوسری طرف کسی کاسر توڑنے، چوری کرنے، اور رشوت لینے کے بعد دنیائے دل خوف و اضطراب سے لبریز ہو جاتی ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ زندگی میں آپ کی ناکامیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں صرف تاروں ہی کی وجہ سے ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کوئی گناہ کر رہے ہوں، چور بازاری، رشوت، عیاشی، ناخوش، دزدانہ گوئی، سنگدلی وغیرہ جیسے روحانی و قلبی امراض میں مبتلا ہوں اور آپ کے آلام گناہ کا نتیجہ ہوں۔ اس صورت میں آپ کو گناہ سے بچنا ہوگا۔

نہایت ضروری

یہ یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ صرف اسی صورت میں کارگر ہوگا کہ آپ دو قدم اٹھائیں :

- اول : اپنی زندگی سے گناہ کو دھکیل کر باہر نکال دیں۔
- دو : جب دل دنگاہ مسلمان ہو جائیں تو ائمہ کے سامنے جھک جائیں تاکہ ظاہر و باطن میں کامل ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ دل جھک جائے اور جسم اگڑا رہے۔ یہ بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح زبان پر "لا الہ الا اللہ" جو، اور دل میں

قیس بن الخطیب روایت ہے کہ میں نے ایک صحابی کو اپنے بطن کی حالت میں اس کی
 ہے بلکہ یہ ارادہ کرنا چاہتا تھا کہ اسے شہداء اثنی عشر
 نہ کہے نہ غرض کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر اپنے
 اثنی عشر اہل بیت کے پاس لے گیا اور ان کو عرض کیا کہ میں نے اس کو لے آیا
 ہے بلکہ یہ ارادہ کرنا چاہتا تھا کہ اسے شہداء اثنی عشر
 نہ کہے نہ غرض کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر اپنے
 اثنی عشر اہل بیت کے پاس لے گیا اور ان کو عرض کیا کہ میں نے اس کو لے آیا
 ہے بلکہ یہ ارادہ کرنا چاہتا تھا کہ اسے شہداء اثنی عشر
 نہ کہے نہ غرض کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر اپنے
 اثنی عشر اہل بیت کے پاس لے گیا اور ان کو عرض کیا کہ میں نے اس کو لے آیا

ہر دور حکم کیوں تو اب تو تمہارا نہیں کہ پتہ کل جس کا نام اسلین ہوں گی۔ بچاؤ نیاں اور
 پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن خود کا ایک اور ہی تھا جو بھی ہے کہ اپنے کی اگل زندگی بھی
 سنور جالک کی اور زندگی بنی جس کا وہ یہ زندگی محض ایک چیز بنا لیا تھا، اس عقیدہ و قے کی
 عارضی دالم انگیز لذتوں کے لیے اس زندگی کو تباہ کر لینا نادانی کی انتہا ہے۔ میں یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ اس زندگی سے منہ مڑ کر دوسرے بن جائیے، بلکہ یہ کہ اس میں کبھی نہ زندگی گزارنے
 کا وہ حکیمانہ منصوبہ بنائیے کہ دونوں زندگیاں سنور جائیں۔

پھر یہی اچھا ہے جو فی الواقعہ وراثت مند حکیم پیر علیہ السلام سے اس کا پلان کبھی غلط نتائج
 پیدا نہیں کر سکتا۔

یہی اس منصوبے کا ایک حصہ : یہ کتاب لانا لازمی ہے۔

..... اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِيْنَ لَهُمْ اَلْحَابِبُ اَلَّذِيْنَ
 يُؤْتُوْنَ بِعِلْمٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ يُتَّقُوْنَ اَللّٰهَ اَلْحَقَّ
 اَلَّذِيْنَ يَصْلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖمْ اَلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
 وَتَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُمْ وَاُولٰٓئِكَ سُوْرَةُ اَلْحَابِبِ
 وَاَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَلَّذِيْنَ
 اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَانْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُنَ بِالْحَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ
جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ؕ

(رعد : ۱۹-۲۳)

ترجمہ : ہماری ہدایات سے دانش مند ہی فائدہ اٹھاتے ہیں :

۱- جو اللہ کے عہد کو نباہتے ہیں اور توڑتے نہیں۔

۲- جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، جن کے جوڑنے کا انھیں حکم ملا

ہے۔

۳- جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور گناہوں کے حساب سے لڑتے

ہیں۔

۴- جو اللہ کی راہوں میں پیش آنے والی تکالیف کو برداشت

کرتے ہیں۔

۵- جو نماز قائم کرتے ہیں۔

۶- جو عین و نہان غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔

۷- اور۔ جو بدی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔

ان کا انجام نیک ہوگا۔ یہ لوگ اپنے نیک اسلاف، ازواج اور اولاد

کے ہمراہ جنت میں رہیں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان

کے پاس آئیں گے۔

ترکِ گناہ

گناہ کو چھوڑنا آسان نہیں۔ ہر گناہ میں ایک لذت ہے جو فوراً حاصل ہوتی ہے نیکی کے نتائج کافی دیر بعد نکلتے ہیں، اور آغاز میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف ایک نیکی یعنی علم کو لیجیے اور اندازہ لگائیے کہ حصولِ علم کے لیے کس قدر طویل مدت تک محنت کرنا پڑتی ہے۔

گناہ کی لذت بہت جلد دکھ میں بدل جاتی ہے اور نیکی کی خاطر اٹھائے ہوئے دکھ مسرت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کم نظر لوگ ان فانی و عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اہل دانش ان تکالیف کو سہیرتے ہیں جن کا نتیجہ ابدی مسرت ہو۔ گناہ کو چھوڑنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہر غنیمت ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیے اور اس عزم سے چھوڑیے کہ پھر اس گناہ کا خیال تک و مانع میں باقی نہ رہے، اور ابتداً ترکِ دروغ سے کیجیے، کیونکہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور جب تک یہ بیماری باقی رہے گی، روح و دل کے صحت مند ہونے کی کوئی صورت نہیں نکل سکے گی۔

حروفِ ابجد کے اعداد

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
ک	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰
ش	خ	ذ	ض	ظ	غ				
۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰				

٢٢٣	١٥٠	مَلِكُ الْمَلِكِ
٢٢٤	٢٥٠	نَافِعٌ
٢٢٥	٢٠٠	نَشِيءٌ
٢٢٦	٢٠٠	نَقِطٌ
٢٢٧	٢٠٠	نَقِطٌ
٢٢٨	٢٠٠	نَقِطٌ
٢٢٩	٢٠٠	نَقِطٌ
٢٣٠	٢٠٠	نَقِطٌ
٢٣١	٢٥٨	رَحِيمٌ
٢٣٢	٢٤٠	كَرِيمٌ
٢٣٣	٢٨٤	رَعُونٌ
٢٣٤	٢٩٨	صَبُورٌ
٢٣٥	٣٠٢	بَصِيرٌ
٢٣٦	٣٠٥	قَادِرٌ
٢٣٧	٣٠٨	رَازِقٌ
٢٣٨	٣١٢	رَقِيبٌ
٢٣٩	٣١٩	شَرِيدٌ
٢٤٠	٣٣٦	مُصَوِّرٌ
٢٤١	٣٥١	رَافِعٌ
٢٤٢	٢٠٩	تَوَابٌ
٢٤٣	٢٨٩	فَتَّاحٌ
٢٤٤	٥٠٠	مَتِينٌ

٢٤٥	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٤٦	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٤٧	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٤٨	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٤٩	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٠	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥١	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٢	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٣	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٤	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٥	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٦	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٧	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٨	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٥٩	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٠	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦١	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٢	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٣	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٤	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٥	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٦	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٧	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٨	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٦٩	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٠	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧١	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٢	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٣	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٤	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٥	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٦	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٧	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٨	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٧٩	٢٠٠	تَمِيمٌ
٢٨٠	٢٠٠	تَمِيمٌ

١٠٢٠	٤٢ - عَظِيمٌ	٥١٣	٦٥ - رَشِيدٌ
٢٣٩	٤٣ - ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	٥٢٦	٦٦ - مَشْكُورٌ
١٠٦٠	٤٤ - عَنِيٌّ	٤٠٤	٦٤ - وَارِثٌ
١١٠٠	٤٥ - مُغْنِيٌّ	٤٣١	٦٨ - خَالِقٌ
١١٠٦	٤٦ - ظَاهِرٌ	٤٢٢	٦٩ - مُقْتَدِرٌ
١٢٨١	٤٤ - عَنَقَارٌ	٨١٢	٤٠ - خَبِيرٌ
١٢٨٦	٤٨ - عَضُورٌ	٩٩٨	٤١ - حَفِيظٌ

میرے گیت

(چٹان کی مختلف اشاعتوں میں نکلے)

پہلی قسط

۱
لے دبت ! میں عظیم دل میں ایمان کی جوت جلا کر اندھیروں کو
باہر دھکیں رہا ہوں تاکہ تو اس میں بس سکے۔

۲
جب احساسِ تداامت سے میرا ایک آنسو ٹپکا تو کہیں سے آواز
آئی، آنسو بہائے جا ! کہ درج کی برکھا یہی ہے۔

۳
بہار کا ایک پرندہ میری کھڑکی پر آیا، اور گیت گا کر اڑ گیا،
پھر خزاں کے زرد پتے سرسراتے ہوئے آئے اور آگے چلے گئے،
میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ طائرِ بہار کا گیت زیادہ دل کش
تھا، یا برگِ خزاں کی سرسراہٹ۔

۴
مرحکانے کے بعد میں سات آسمانوں سے اُپر نکل گیا، لیکن

تیرے قدموں کو چھونے کی سعادت پھر بھی حاصل نہ ہو سکی۔
 اے روحِ کائنات! پاؤں ذرا اُگے بڑھا۔

ب

۵

اُردو کے سنسان بیابان میں چلا چلتے تھک گیا۔ اُس ٹوٹنے
 کو تھی کہ وہ چاند کی ایک مینے کی چھلکے پر کود میرے سامنے آ گیا۔
 چاروں طرف اُن گنستہ چراغ چلنے لگے اور ہلا تھلا پھول مہک
 اُٹھے۔

لہجہ اولیٰ

آسمان کا نیلا دامن اٹھا کر تو نے مجھے جھانکا، میں ایک
 تیرا فقط جہاں پہنچتا ہوں کن تیرے یوں میں پوجا گیا اور بھی تک
 باریابی کا منتظر ہوں کے رہا میں انہماک میں ہاں یہ ہے

۶

انچا لطف کی جلاقی چھیل چھیل گیا اور تیرا یہ بچپن میں کتنی کسب کو ہے؟
 اس میں کون سا رچکا ہے یہ بچاؤں میں کتنے کے لیے ایسی کائناتیں
 نے سانس روک رکھی ہے۔

۷

یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا،
 یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا،
 یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا،
 یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا، یہ آگ آگ تیا،

تم جیا ندنی کی طرح دے پاؤں شہر کی اجاڑ راہوں پر مل ہے
 تجھ پہا میں نے لکھ گیا، کا حوالہ نہ کھول دیا کہ تیا میں تیرا جلاؤں لیکن

صبح تک ہمیں اور یاد رہی کہ انتظاری کی طرح کھلا رہی اور لڑی، وہی لہن لہو
 و ہا
 رات کو جب اس کی سانس میرے جسم سے ٹکرائی، تو میرے
 خواب میں گتے میں سے پانی کی بجائے لہو کی بجائے لہو لہو
 کا لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو
 مٹکراتے ہوئے پھول بن جاتے ہیں :

ت لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو
 میرا اہل بیت تھا کہ میری رہائی میں شہید ہوئے اور اللہ ہی کرم ہو گیا
 ہیں، عین اس عالم میں لہو سے لہو کی بجائے لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو
 جگمگاتا ہوا میری روح میں ڈوب گیا ہے، ان ذات لہو لہو لہو لہو

ان منہ سے گتے بھی لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو
 اور نضاک بدلیوں کی طرح لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو
 ہیں، جس طرح گوجوں کا کوئی قافلہ دور اُنق میں نظر سے اوجھل
 ہو رہا ہے جبکہ ان بلبہ لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو

میرا ہی جیسا تھا کہ لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو
 اپنے سس سے جاودانی بنا ڈالا۔

میرے متعلقہ لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو لہو

جہاں بہاریں دبے پاؤں داخل ہوتی ہیں، جہاں گھٹائیں گر جتی ہوئی
آتی ہیں، وہاں میں تیری رتھ کی گڑا گڑا ہٹ سُن رہا ہوں۔

۱۶

چاند اور سورج کے جلووں کا حجاب اُٹھ گیا اور تو من کے انگن
میں یوں ہوئے ہوئے داخل ہوا۔
”جیسے ویرانے میں چپکے سے ہمارا بجائے“

۱۷

میں نے پوچھا: ”ہمارا ج! زہرہ دستری کے درختہ عملات
سے اتر کر مجھ بھکاری کے جھونپڑے میں کیسے چلے آئے؟“
کہا: ”تیرے سُریلے گیت کھینچ لائے۔“
کل نے یہ بات سُنی اور چمک کر پھول بن گئی۔

۱۸

وہی گیت باقی رہیں گے، جو دل کی بھٹی میں جلیں، اور آنسو بن کر
آنکھوں سے ٹپکیں، محبت انھیں سدا گاتی رہے گی۔

۱۹

تو سڑک پر ٹہلنے کے لیے نکلا تو شاہراہ بہ باب بن کر بھنے لگی۔

۲۰

تُو نے ایک سنان ویرانے میں سانس لی اور وہ جنت بن کر
سکرانے لگا۔

۲۱

میری پیشانی عرقِ انفعال سے بھیگی ہوئی تھی کہ کسی نامعلوم

سمت سے ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا، — جھونکا گزر گیا اور اس کی ٹھنڈک جذب ہو کر روح میں تحلیل ہو گئی۔

۲۲

آکاش کی نیلی فضاؤں میں کہ وڑوں چراغ جل رہے ہیں، صرف ایک دیا اٹھا کر میرے من کی گتیا میں رکھ دو۔

۲۳

وہی موجِ حیات جو پھول میں خوشبو، وادی میں آبِ جو، اور میری رگوں میں نمون کر دوڑ رہی تھی، جب دل کے ویرانے میں داخل ہوئی تو حدِ نظر تک چراغاں کا عالم نظر آنے لگا۔

۲۴

میں تیری تلاش میں نکلا اور صدیاں میری تلاش میں روانہ ہوئیں۔ تجھے پالینے کے بعد زمانہ مجھے نہ ڈھونڈ سکا، کیونکہ قطرہ سمندر کے پردوں میں نہاں ہو چکا تھا۔

۲۵

میں اس نیلی فضا میں خزاں کے تنہا بادل کی طرح آوارہ تھا کہ تیری جبین سے ایک کرن پھوٹی، مجھ تک آئی اور میں ندر کی ندی بن کر بہنے لگا۔

۲۶

میں تیری تلاش میں کہکشاں کی چلین تک جا پہنچا، ہر طرف دیکھا، تو نظر نہ آیا، مایوسی میں آنسو بہ نکلے، پھر آنکھ اٹھائی تو تو بہار کے پھول کی طرح پاس ہی مسکرا رہا تھا۔

۱۱۱۔ ایسا کہ لکھنا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اس کا ایک کتا
 مسافر! تو کہاں چلا گیا ہے؟ اس دنیا کی طرف جہاں جہنم کا
 گاتے اور پھول ناچتے ہیں؛ کچھ ہمت کی تاریک وادی سے گزرنا
 سوچنا۔ ایمان کا چراغ چاہتے ہے جلا کر پھینک دینا ہے تو انا
 ۱۱۰۔ ہاں یہ دنیا کا ان حسیہ مالہ آیا، سید

بجرب آریں وہ، ایشیا نے یہاں سے جت یہ نہ رہے
 ذوقیر می قسطنط
 کے ایسے کہ اسے سب سے بڑا ہے، کائنات میں اس کے یہ ہے
 رنگات انسانی لہ لہاں لہاں چسپاں نفاذتہ تیراں میں ہے وہ
 میں نے ایک کیماری میں پھول لکھئے۔ پھر دیکھا کہ پتیاں کانپ
 رہی ہیں؛ تتلیاں نہ ہونے لگی ہیں؛ کلیاں انگریز ایمان پلٹنے کے کچھاگ
 رہی ہیں؛ غور کیجئے تو دیکھیں کہ کچھ شہر تکمیل کے لیے پہنچا ہے
 ۲۔ لفظ لیا ہے، لہریں وہ، پوک
 میں شبنم کے موتیوں کا مار پر ہونے کے لیے پھول کی طرف لپکا۔
 اور شہر کے زہد کے برنگا کہ اڑ گئی، میں نے پھول توڑنے کے لیے ہاتھ
 بڑھایا اور پتیاں چھڑ گئیں۔ میں نے اس میں گپاں اور مٹی ایک پتھر پھولی تے
 اٹھی؛ کھلے؛ آنسوؤں کے موقی رول؛ اور ان بہا رول کے بجائے
 دے جو تیری روح میں خوابیدہ ہیں؟

ایک کتا ہے، ایسا کہ لکھنا ہے، ان لہریں میں اللہ تبارک
 کیا ایمان کی شہر میں ہے، کہ جگہ نے کے لیے تھا، اور دنیا میں
 کی ضرورت پڑے، لیکن تیرے میں کی گپاں کے لیے میں لپکا

جگنو کی لڑکانی ہے۔
 اے صاحب! کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے۔
 کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بڑا بڑا بیٹا لیا ہے تو اس کے گھٹے ہونے کو
 کی چوٹیاں اور اس کے اس نظر کے گھٹے ہونے کو اور اس کے گھٹے ہونے کو
 چاہیے تو اس نے من کی جھیل سے کونھل کا ایک چھول توڑ کر عروس شب کی
 رستوں میں لگا دیا اور یہی ہے اس کا نام ہے۔
 ۵۔

تیری محبت کے گیت میری رُوح کی داوی میں یوں گونج رہے ہیں
 کہ جس طرح بن بانی ہوتی ہے اس طرح یہاں میں یہ پیشگی چھوٹا ہے
 یہ گیت ہے۔ کتاب یہاں ہے۔ اس کا نام ہے۔
 نہ جانے شہد کی مکھی ان گیتوں کو کیسے سن لیتی ہے جو چھول کے ضمیر
 ناخبر ہواں ہیں اور یہ ان گیتوں تک کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے جہاں شہد
 کے خزانے پوشیدہ ہیں۔

۱۱

تا پھر یہ چھوٹے بھارتی اور کئی بے جا پتھر اور پتھر
 جو کہ اس کے دل میں چھوٹے ہیں اور وہ جو کہ
 بنی ہوئے ہیں ان کے چھوٹے ہونے کو اور اس کے چھوٹے ہونے کو
 لکھیں اور اس کے چھوٹے ہونے کو اور اس کے چھوٹے ہونے کو
 صبح دم جب پہلی کرن میرے کاشانے میں داخل ہوئی تو
 آنگن چھوٹوں سے لہک رہا تھا اور —
 چھوٹے ہونے کو اور اس کے چھوٹے ہونے کو اور اس کے چھوٹے ہونے کو

۸
رات کو گاؤں میں ریڑھیں لگی کہ وہ چلا گیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر
جھانکا تو وہ کمکشاں کے جھولے میں جھول رہا تھا، چاند کی کرنیں مسرت کے
گیت گارہی تھیں اور بھیگی ہوئی دھرتی سے اس کی ٹھک اُڑ رہی تھی۔

۹
مروج نسیم جگنو سے ایک شرارے کر باغ میں آئی اور چاروں طرف
اُگ سی بھر ڈکاوی۔

۱۰
جب میرے گیت بہاروں نے دُہرائے تو عماد چپکنے لگیں، بھونرے
ناچنے لگے اور پھولوں کی ٹہنیاں رباب بن کر بجنے لگیں۔

۱۱
میں زندگی کی طویل رات میں اس سحر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مردِ مومن
کے گریبان سے پھوٹتی ہے۔

۱۲
وہ نوجوان چرواہا جو جھیل کے تناؤ اب کناروں پر بھیڑیں چراتا
ہے، جو ندی میں پھول پھینک کر لہروں کے ساتھ ساتھ جھاگتا ہے، جس
کے آزاد سچے، بے باگ اور رسیلے گیت واوی میں دُور دُور تک گونج
پیدا کر دیتے ہیں۔ اے رب! مجھے اس چرواہے کا قلب و نظر
عطا کر۔

۱۳
بہار نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا: "میں آپ کے لیے

بے شمار پھول لائی ہوں۔“

میں نے پروا نہ کی۔

اس نے پھر کہا : ”ساتھ کانٹے بھی ہیں !“

اور میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔

۱۴

میں گارہا تھا اور تم سن رہے تھے۔ صرف ایک گیت باقی تھا کہ تم چل دیے۔ جب شام کے وقت تم ان پہاڑیوں کے دامن میں پہنچے، جہاں چکدر بول رہے تھے تو تم نے وہی گیت گنگنانا شروع کر دیا، جو باقی رہ گیا تھا۔

۱۵

کل رات بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھٹاؤپ تاریکی تھی۔ آندھی نے تمام چرائے بچھا دیے تھے۔

رات یوں : ”آج آفت سے آفت تک نور کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، آج کائنات پر میرا علم لہرا رہا ہے !“

اس پر بادل کرٹکا اور نور کے لاکھوں تیر سینہ شب کو چیر کر نکل گئے۔

۱۶

میں نے شباب کو آواز دی، تو بولا : ”مسافر! گھیر امت، میں زندگی کی اس فرسودہ رنگدہر سے آگے دریا کے اُس پار جہاں برغانی کوہساروں پہ شفق کھیلتی اور شاداب سبزہ زاروں میں شبنم موتی رولتی ہے، تیرا انتظار کر رہا ہوں۔“

میں نے کہا: "اس کی تلاش میں"
 کہا: "یہ سے ایک شعلہ اور پچلے اپنے آپ کو تلاش کر"

۲

میں ایک چٹان پر ٹل رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور سمندر میں جاگرا۔ ہاتھ
 پاؤں مارنے سے سطح سمندر پر ایک اضطراب سا پھیل گیا، پھر ڈوب گیا۔ گہرائیوں
 میں وہی سکون خمیہ اُرتھا، جو رات کو تاروں کی محفل اور دُور مشرقی اُفتق کی وسیع
 وادیوں میں ملتا ہے اور میں مطمئن ہو گیا۔

۳

سرحدِ ادراک اور اقلیمِ حقیقت کے درمیان وہ طویل و عریض مسافتیں
 حائل ہیں، جنہیں راحلہٴ عشق کے بغیر طے نہیں کیا جاسکتا۔

۴

مکتب نہیں دجا، کہ اہل علم کی فصیح و بلیغ تقریروں سے وہ بات سمجھ میں
 نہیں آئے گی، جو لاکھ صحرا کی ایک پتی بے یک جنبش لب سمجھا سکتی ہے۔

۵

میں نے کہا: "خزاں آگئی! اب کیا ہوگا!"
 شاخ بے برگ نے جواب دیا: "گھبراؤ مت کہ خزاں کی اُستین
 میں لاکھوں بہاریں دبکی ہوئی ہیں"

۶

دو آدمیوں کو تلاش کرنا مشکل ہے، ایک وہ جو اپنے آپ سے
 جدا ہو جائے اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو پالے۔

۷
شاعر وادی میں چلتا گیا اور بہت دُور نکل گیا۔ لوگوں نے اسے تلاش
کیا اور نہ مل سکا، البتہ وہاں ایک چشمہ نظر آیا، جو اس سمت سے اُرا رہا تھا
جس طرف شاعر گیا تھا، اور ہر مروج کے لب پر وہی گیت تھے جنہیں شاعر
گایا کرتا تھا۔

۸
میں نے قلم کو روشنائی میں ڈبو کر لکھا، تو آواز آئی: ”یہ ہدایات
ہیں۔“
پھر قلم کو آنسوؤں میں بھگو کر تحریر کیا تو ندا آئی: ”یہ جواہرات
ہیں۔“

پھر خونِ جگر سے رقم کیا تو صدا آئی: ”یہ الہامات ہیں۔“

۹
کچھ گیت ایسے بھی ہیں جو شاعر گاتا ہے، کچھ ایسا جو زبانِ گل سے
بلند ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی جو زہرہ کی بلند یوں سے بصورتِ شبنم
زمین پر ٹپک پڑتے ہیں۔

۱۰
افلاس خود ہمیشہ جھونپڑوں میں رہا، لیکن اس کے طاقت ور
ہاتھوں نے ثقافت و تمدن کے رفیع و عظیم محل تعمیر کیے ہیں۔

۱۱
کیا وہ گا سکتا ہے؟ بلبل سے پوچھیے
کیا وہ رو سکتا ہے؟ شبنم سے پوچھیے

کیا وہ مسکرا سکتا ہے ؛ کلی سے پوچھیے

۱۲

زندگی ایک متاعِ گم گشتہ ہے جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں۔
جب یہ مل جاتی ہے تو ہم خود گم ہو جاتے ہیں۔

۱۳

پہلے میں نے اسے کرنوں کے زینے سے اترتے دیکھا، جب ایک بوڑھا
کاشت کار کندھے پر پہلے اٹھائے سبز کھیتوں میں سے جا رہا تھا، تو میں نے
اسے ایک گھنے درخت میں گنگنائے دیکھا، جس کے سائے میں ایک تھکا ہارا
چرواہا سو رہا تھا۔

۱۴

حرص و غضب دو متنقن لاشیں ہیں، اول کی مقدس زمین کو ان کا
مدفن نہ بننے دو !

۱۵

وہ زندگی سے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ دوسری صبح جاگا
تو زندگی اس کے انگن میں ناچ رہی تھی !

حرفِ آخر

من کی دنیا ایک غیر مرئی دنیا ہے، جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ انسانی عقل سمجھ سکتی ہے۔ اس کتاب میں جس قدر تفصیل پیش کی گئی ہیں، ان میں سے بیشتر سماعی ہیں اور ممکن ہے کہ لیڈ بیٹر، کانن، اور کرنگلن کے بیان کردہ واقعات غلط ہوں۔ آغازِ آفرینش سے اس دنیا کی واردات و کیفیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اب تک معلوم ہو سکا ہے، وہ اس قدر ناکافی ہے کہ یقینی و قطعی نتائج تک رہنمائی نہیں کر سکتا۔ روح اور دل کے متعلق کچھ تفصیل وحی نے پیش کی ہے، جن کی صحت تمام شکوک سے بالاتر ہے۔ بعض واقعات مسلم صرفیائے بتائے، اور کچھ نتائج ایسے بھی ہیں جو یورپ کے اہل دل نے اخذ کیے ہیں، چونکہ میرا مقصد اہل مغرب کی مساعی کا جائزہ لینا تھا، تاکہ کل کا محقق مشرق و مغرب کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر بات کو اُگے چلا سکے، اس لیے میں نے اپنے ادبیائے کرام کے واقعات و مشاہدات کا ذکر نہیں کیا۔

میرے لیے یہ راہ نئی تھی اور میں بھڑا ایک در ماندہ راہی۔ بے زبان بے بصارت اور بے بصیرت۔ لغزش کا امکان زیادہ تھا اور حقیقت بیانی کا کم۔ بھلا جن واقعات کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور عقل سمجھ نہیں سکتی، انھیں زبان کیسے بیان کر سکتی ہے اس لیے مجھ سے لغزشیں ہوئی ہوں گی اور میرے پیش کردہ نظریات پر بیسیوں اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً :

۱۔ جب غیر مسلم اہل دل سے بھی کرامات سرزد ہو سکتی ہیں تو مسلم وغیر مسلم میں فرق کیا رہا ؟

۲۔ اشیری لہروں کے وجود کا ثبوت کیا ہے ؟

۳۔ کانن اور کرنگٹن کے مشاہدات کو کیوں صحیح سمجھا جائے ؟

۴۔ آپ مسلمانوں کو دہم پرست بنا رہے ہیں۔

اس سلسلے میں صرف تین باتیں پیش نظر رکھیے :

اول : روحانی کرشمے دلیل صداقت نہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ دو جال بڑے بڑے

کرشمے دکھائے گا اور قرآن میں ساحرین فرعون کے سانچوں کا ذکر ملتا ہے۔ بات

یوں ہے کہ ہینٹنٹزم، مسمریزم، سحر اور روحانی کرشمے بعض ریاضتوں کا نتیجہ ہیں

جنہیں ہر شخص بقدر ظرف حاصل کر سکتا ہے۔ تلوار ایک خوفناک ہتھیار ہے، جو

ڈاکو کے پاس ہو تو لعنت بن جاتی ہے اور غازی کے ہاتھ میں رحمت ثابت

ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی روحانی طاقت کائنات کے لیے ایک نعمت ہے اور

کافر کی یہی قوت ایک عذاب، کافر الہامی ہدایات کا پابند نہیں ہوتا، اور

اس لیے وہ اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔

دوم : کانن اور کرنگٹن کے انکشافات حتمی نہیں، البتہ ان سے بعض مسائل کے سمجھنے

میں مدد مل سکتی ہے، نیز دنیائے غیب کے متعلق اہل مغرب کی یہ تحقیقات

تازہ ترین ہیں جن کا اس کتاب میں انا مفید تھا۔

سوم : دہم پرستی کا مرغن قدیم سے چلا آتا ہے اور جب تک نوع انسان باقی

ہے، باقی رہے گا۔ کیا ہم دنیائے نامشہور کے حقائق کو محض اس خوف سے

زیر بحث نہ لائیں کہ بعض افراد تو ہم پرست ہو جائیں گے ؟ ذرا یہ بھی تو سوچیے

کہ دہم پرستی ہے کیا چیز ؟ کیا ہر وہ چیز دائرہ دہم میں شامل ہے جو حیطہ عقل

سے وراثت ہو؟ اس تعریف کی رُو سے تو خدا، ملائکہ، روح، حشر و نشر، جن بلکہ انسانی عقل تک سب کے سب توہمات میں شمار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ زید جس چیز کو دہم سمجھتا ہے۔ وہ ایک زبردست حقیقت ہو۔ میرے احباب میں سے ایک اللہ کے ذکر کو دہم پرستی قرار دیتے ہیں، ایک اور صاحب کا یہ خیال ہے کہ عبادت و تقویٰ کا سکون قلب اور اُسودہ حالی سے کوئی رشتہ قائم کرنا محض توہم ہے، حالانکہ ان حقائق کی تائید میں سارا قرآن پیش کیا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کا مقصد لاموں اور جوگیزوں کی قصیدہ خوانی نہیں، بلکہ اتنی سی بات سمجھانا ہے کہ قوت کے ماخذ دو ہیں۔ کائنات اور دل۔ کائنات کی تسخیر علم سے ہوتی ہے اور دل کا جنرٹیر عبادت و تقویٰ سے چلتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو ان دونوں طاقتوں کا مالک ہو۔ روح کی قوت قومی بقا کی ضامن ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر صرف مادی طاقت خواہ وہ کتنی ہی مہیب کیوں نہ ہو نہیں بچا سکتی۔ قیصر و کسریٰ کی عظیم مادی طاقت کو مٹھی بھر عربوں کی روحانی قوت نے پسین ڈالا تھا اور ہماری تاریخ ایسے واقعات سے لبریز ہے۔ جب خود مسلمان اس سرچشمہ قوت سے محروم ہو گئے تو ان کی عظیم امپائر اور مہیب عسکری قوت انھیں زوال سے نہ بچا سکی۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عصر حاضر میں روس اور امریکہ کی حشمت و سطوت کا

راز کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلم و غیر مسلم سب کے سب روحانی قوت سے خالی ہیں اور برتری کا واحد معیار مادی اسباب و وسائل کی کثرت ہے۔ جس قوم کے پاس کائناتی قوت کے ذخائر زیادہ ہوں گے، وہ زیادہ طاقت ور سمجھی جائے گی، اگر کل دنیا میں کوئی ایسی قوم پیدا ہو جائے، جو عظیم کائناتی علم اور عرش گیر عشق سے مسلح ہو تو مجھے یقین ہے کہ روس اور امریکہ خوف سے کانپ اٹھیں گے اور عالم انسانی کی

قیادت اس کے حوالے ہو جائے گی۔

انگلستان صرف پانچ کروڑ نفوس کی ایک چھوٹی سی قوم ہے لیکن دوسو برس تک تمام دنیا کی لیڈر رہی۔ دوسری جنگِ عظیم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) کے بعد منہ قیادت امریکہ کے سپرد ہو گئی۔ اور اب یہ امتیاز روس کو عطا ہو رہا ہے۔ پاکستان انگلستان سے آبادی میں دوگنا اور رقبہ میں چارگنا بڑا ملک ہے۔ اگر انگلستان دو صدیوں تک دنیا کی قیادت کو سکتا ہے تو کل یہ اعزاز پاکستان کو بھی مل سکتا ہے، بشرطیکہ اہل پاکستان علم و عشق کی ترانائیوں سے مسلح ہو جائیں۔

تری نگاہ میں ہے معجزات کی دُنیا

میری نگاہ میں ہے حادثات کی دُنیا

عجب نہیں کہ بدلے سے نگاہ تری

بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دُنیا

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

مآخذ

کتاب

1. Research in the Phenomena of Spiritualism.
2. Thirty Years of Psychological Research.
3. On the Threshold of the Unseen.
4. The Voices.
5. The Dead have never died.
6. Human Personality and its Survival of Bodily Death

مصنف

سولیم گزٹس

Richet

سروولیم بیرٹ

Uaborn Moor

ای۔ سی۔ ریڈل

ایٹ۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ میرز
(Myers)

7. Mystic Gleams. ڈاکٹر ایف۔ آر۔ ویلر
8. Exploring the Ultra Perceptive Faculty. ڈاکٹر جے ہیننگر
9. Heaven lies within us. ڈاکٹر جیمس برنارڈ
10. Invisible Influence. ڈاکٹر ایگنیز ڈرکان
11. The Mystery of Death. ڈاکٹر جے۔ اولڈ فیلڈ
12. Invisible Helpers. سی۔ ڈبلیو لیڈ بیٹر
13. Variety of Religious Experience. پروفیسر ولیم جیمز
14. The Mind and its place in Nature. ڈاکٹر مس۔ ڈی بروو
15. Science and Personality. ڈاکٹر ولیم براؤن
16. The Masters and the Path. لیڈ بیٹر
17. In Tune with the Infinite. آر۔ ڈبلیو براؤن
18. What is Life. میسز گاسکل
19. Invisible World. ڈاکٹر ایچ کرنگٹن
20. Your Psychic Powers. "
21. The Projection of the Astral Body. "
22. The Third Eye. (نام یاد نہیں رہا تب تک کرنی لانا تھا)
23. The Inner Reality. ڈاکٹر پال برٹن
24. The Secret Path. "
25. On the Edge of the Etheric. آر تھر فینڈلے
26. Psychic Oddities. ڈاکٹر کرنگٹن
27. Astral Plane. لیڈ بیٹر
28. The Etheric Double. میسز آر تھری۔ پاول
29. Little Journeys into the invisible. ہنفر ڈسٹن